摛藻堂四庫全書薈要

子部

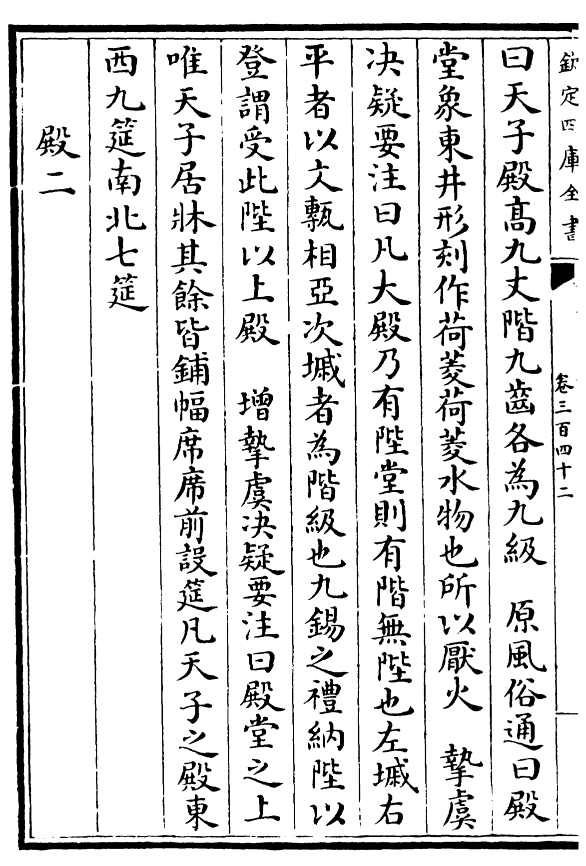
御定淵鑑類函卷三百四十二

居處部三

殿 制造 奢儉 落成 焚燒

殿一

增釋名曰殿典也 説文曰殿堂之高大者也 蘇氏演義曰殿共也取衆屋擁從如軍之殿 漢書曰丹地以丹泥塗殿上地也 莊子曰入殿門不趨 顔師古曰古者屋之高嚴通呼為殿不必宮中也 西京賦注

曰天子殿高九丈階九齒各為九級　原風俗通曰殿堂象東井形刻作荷菱荷菱水物也所以厭火　摯虞決疑要注曰凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左墄右平者以文甎相亞次墄者為階級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上殿　增摯虞決疑要注曰殿堂之上唯天子居牀其餘皆鋪幅席席前設筵凡天子之殿東西九筵南北七筵

殿二

增王海曰秦孝公强盛時大築冀闕由是天子殿初見商子定分篇臣侍殿上兵陳殿下後載史記荆軻傳大抵秦制也　原秦始皇本紀曰始皇作前殿阿房東西五百步南北五十丈上可以坐萬人下可以建五丈旗

增郭憲洞冥記曰景帝坐崇蘭閣見赤氣如烟霧來蔽戶牖上有丹霞蓊鬱而起乃改崇蘭閣為猗蘭殿

原漢書曰漢宣帝幸河東之明年鳳凰集上林乃作鳳凰殿以答嘉瑞　增拾遺記曰漢成帝好夕出遊幸造

飛行殿方一丈選羽林之士負之以趨　原漢書曰班伯少受詩於師丹大將軍王鳳薦伯召見宴昵殿中誦說有法拜為中常侍時上方向學鄭寛中張禹朝夕入說尚書論語於金華殿中詔伯受焉　東觀漢記曰明帝欲起北宮尚書僕射鍾離意上書諫出為魯相後起德陽殿殿成百官大會上謂公卿曰鍾離尚書若在不得成此殿　范曄後漢書曰中平三年復修玉堂殿

漢官典職曰德陽殿周旋容萬人激洛水於殿下　三

輔宮殿名曰未央宮有麒麟殿椒房殿　又曰長樂宮
前殿宣德殿通光殿高明殿　漢宮閣名曰長安有臨
華殿神仙殿臯門殿朱鳥殿增城殿宣室殿永明殿鳳
凰殿飛雲殿昭陽殿鴛鴦殿鈎臺殿合歡殿蕭何曹參
韓信並有殿　洛陽故諸宮名曰洛陽南宮有玉堂前
殿却非殿銅馬殿敬法殿清涼殿鳳凰殿嘉德殿黄龍
殿翔平殿竹殿　魏志曰青龍三年秋洛陽崇華殿災
改名九龍殿　魏略曰青龍二年起太極殿　戴延之

西征記曰太極殿上有金井欄金博山金轆轤蛟龍負山於井上又有金獅子在龍下　增齊書禮志曰魏文修洛陽宫室權都許昌殿狹小元日於城南立氊殿青帷以為門　原洛陽宫殿簿曰明光徽音式乾清暑暉章含章建始仁壽宣光嘉福百福芙蓉九華流圃華光流光並殿名　楊龍驤洛城記曰顯陽殿北有雲氣殿

案敘倉頡篇曰殿大堂也商周以前其名不載按史記秦始皇始作前殿漢書則有甘泉函德白虎金華諸殿

漢宮又有大夏長秋朱鳥玉堂銅馬諸殿後漢書有溫明在鄴 陽安華光諸殿洛陽宮殿簿有魏太極九龍芙蓉九華承光諸殿漢晉春秋有景福在許 聽政在鄴 諸殿晉宮閣名有靈圃百子虡泉清宴諸殿歷代殿名或沿或革唯魏之太極自晉以降正殿皆名之 增晉書曰張駿覇西河於姑臧起謙光殿畫以五色飾以金玉窮盡珍巧四面各起一殿東方曰宜陽青殿南方曰朱陽赤殿西方曰政刑白殿北方曰玄武黑殿 周書曰宗

懔名重南土江陵平與王褒等入關世宗即位與褒等在麟趾殿刋定羣書數蒙宴賜　隋書宇文愷傳曰時上北廵愷造觀風行殿上容侍衛者數百人離合為之下施輪軸推移倐忽有若神功　唐書曰蘇世長侍宴披香殿酒酣進曰此煬帝作耶何雕麗若此帝曰卿諫似直然詐也豈不知此殿我所營乃曰煬帝耶對曰臣但見瑇宮瑶臺非受命聖人所為帝益重之　又曰太宗謂侍臣曰今天下無事惟須守此成功以養百姓因

詣殿而言曰安百姓者如造此舍經始斯畢安可改移若易一榱增一瓦良工揮墨搖其梁棟取壞益多　景龍文館記曰中宗令諸學士入甘露殿其北壁列書架架前有銀硯碧鏤牙管銀函盛紙　通鑑曰開元十三年上與中書門下及禮官學士宴於集仙殿上曰仙者憑虛之論朕所不取賢者濟理之具今與卿曹合宴宜更名曰集賢　洎宅編曰唐含元殿前龍尾道凡詰曲七轉由丹鳳門北望宛然龍尾下垂於地　會要曰開

元十六年唐昌公主出降有司進儀注紫宸殿行五禮右補闕施敬本等上疏曰紫宸殿者漢之前殿周之路寢陛下所以負黼扆正黄屋饗萬國朝諸侯人臣至敬之所猶元極可見不可得而升也　金鑾密記曰天寶初賀知章見李白文歎曰子謫仙也言於玄宗召見金鑾殿論當世事　長安志曰天寶六載改溫泉為華清宮殿曰九龍以待上浴曰飛霜以奉御寢曰長生以備齋祀　會要曰德宗謂裴延齡曰所居浴堂殿一棟將

歷念易之未得也延齡請以本分錢治殿數十猶不乏況一棟哉　唐書曰李絳甞盛夏對延英殿帝汗浹衣絳欲趨出帝曰朕宮中所對惟宦官女子欲與卿講天下事乃其樂也　通鑑曰楚王希範作九龍殿刻沈香為八龍飾以金寶長十餘尺抱柱相向希範居中自為一龍其幞頭展角長丈餘以象龍角　春明退朝錄曰宋朝文德殿曰外朝凡不釐務官日赴焉是謂常朝垂拱殿曰內朝宰臣以下并武班日赴焉是謂常起居每

五日文武朝官并赴内朝謂之百官大起居　聞見前錄曰太祖受命之初即遣使圖西京大内按以改作既成坐萬歳殿洞開諸門端直如引繩歎曰此如吾心小有邪曲人皆見矣　玉海曰太宗於禁中建清心殿藏圖籍以資游覽視朝之暇日讀太平御覽三卷有蒼鶻飛止殿之鴟尾逮掩卷而去翼日語侍臣宰相宋琪曰好學所感也　綱目曰仁宗皇祐元年御寶岐殿觀刈麥謂輔臣朕作此殿不欲植花卉而歳以種麥庶知稼

禱之不易也　宋史曰大慶殿設祈福道場高若訥奏曰大慶殿非行禮不御非法服不坐國之路寢也豈可聚老釋為瀆慢哉　太清樓侍宴記曰會春閣下有殿曰玉華玉華之側有御書殿榜曰三洞瓊文之殿　玉海曰淳熙四年召侍讀史浩錫宴澄碧殿抵莫送以金蓮燭宿玉堂直廬　又曰孝宗皇帝闢便殿於禁垣之東名曰選德規模樸壯為陛一級中設漆屏書郡國守相名氏羣臣有圖方略來上可采者擿以壁以備觀覽

遼史營衛志曰四時各有行在之所謂之捺鉢冬捺鉢南有省方殿北有壽寧殿皆木柱竹榱以氊為蓋彩繪韜柱錦為壁衣加緋繡額又以黄布繡龍為地障窗槅皆以氊為之傅以黄油絹　遼史曰聖宗詔翰林待詔陳升寫南征得勝圖於上京五鸞殿　攬轡録曰金朝北京營制宫殿其屏扆窗牖皆破汴都輦致於此汴中宫匠有名燕用者製作精巧凡所造下刻其名及用之於燕而名已先見　金史五行志曰大定五年大安

殿楹產芝其色如玉　又世宗紀曰大定七年敕有司於東宫凉樓前增建殿位孟浩諫曰皇太子雖為儲貳宜示以儉德不當與至尊宫室相侔乃罷之　元掖庭記曰元肇建内殿制度精巧題頭刻螭形以檀香為之螭頭向外口中銜珠下垂珠皆五色用綵金絲貫串負柱融滚霞紗為猊怒目張牙有欲動之狀瓦滑琉璃與天一色朱砂塗壁務窮一時之麗殿上設水精簾皆琢龜文繞以曲檻皆白玉石為之又有紫檀殿以紫檀香

木為之光天玉德七寶瑤光通雲凝翠廣寒等殿不能一一數也　輟耕録曰大明殿乃會朝之正衙也皆青石花礎白玉石圓碣文石甃地上藉重茵丹楹金室龍繞其上　元史英宗紀曰至治二年詔畫蠶麥圖於蓋頂殿壁以時觀之　故宮遺録曰新殿後有水晶二圓殿起於水中通用玻瓈飾日光回彩宛若水宮　從信録曰吳元年新殿成制皆樸素命博士熊鼎類編古人行事可為鑒戒者書於殿壁曰前代宮室多書繪畫今

書此以備朝夕省覽豈不愈於丹青乎　又曰永樂十五年建北京奉天殿乾清宮越六日督工陳珪等奏二處卿雲呈彩五色輪囷變化卷舒彌滿殿間卿雲内又出五色瑞光團圓如日正當御座終日不收　遵聞録曰文皇將營北京宮殿時有神木出四川馬湖山中命禮部尚書潘賜齎香帛往荅神休聞山呼聲者三賜歸奏上命立石記之　春明夢餘録曰皇極殿九間中為寶座座傍列鎮器兩壁列大龍櫥中貯三代鼎彞每遇

正旦冬至聖壽則御焉　翰林記曰宣德三年召尚書蹇義等同遊東苑前至一殿金碧焜燿其後瑶臺玉砌環植花卉前有二石左如龍翔右若鳳舞竒巧天成

殿三

原敬法　含章　東觀漢記曰明德馬皇后嘗有不安時在敬法殿東廂上令太夫人及兄弟得入見　洛陽宫殿簿曰太極殿近含章殿　增城　疏圃　上詳殿二　洛陽宫殿簿曰疏圃殿在華林園中　飛羽　披香　廟記曰飛雨殿或云飛羽殿又曰長安有披香殿鴛鴦殿飛翔殿　聽政　宣德　嘉德　徽音　九華　百福　式

乾清暑以上並詳殿二　玉堂　銅柱漢宮閣名曰長安有玉堂殿銅柱殿　景福　延休洛陽宮殿簿曰永寧宮有景福殿安昌殿延休殿　實實　耽耽廣大也大夏耽耽　離宮　便殿離宮別館三十六所　輪奐　欒櫨禮美哉輪焉奐焉　宣室　重㯶漢宣室在未央宮中蓋在前殿之側㯶音老今館舍一邊虛加木為兩下　宸居　祕宇　雲構　金鋪　增交泰　合歡會要曰天寶十載造交泰殿成黃圖曰武帝時後宮有增城合歡等殿　鵷儀　麟德通鑑曰漢主聰為劉后起鵷儀殿　會要曰元和十年閣新作指南車記里鼓車於麟德殿　飛雨　含風飛雨前漢殿名見飛羽注　會要曰翠微宮正門北開曰雲霞門視朝殿名翠微殿寢殿名含

風殿

銅馬　金鸞　銅馬後漢殿名見殿二　六典曰紫宸殿之北玄武門内有僊居拾翠碧羽金鸞等殿

朱雀　赤烏　山堂肆考曰漢宮有大夏長秋朱雀飛雲昭陽諸殿　又曰吳孫皓以赤烏見起赤烏殿

麗正　端明　集賢注記曰麗正殿在東宮正殿崇教殿之北光天殿之南　五代史曰劉昫以端明殿學士拜相入謝端明殿時以為榮

玉虹　金露　大都宮殿考曰方壺殿右為呂公洞洞上數十步為金露殿由東而上為玉虹殿

武德　文思　許敬宗傳曰顯慶元年奉詔於武德内殿撰東殿新書　玉海曰隋有文思殿

結綺　凝芳　俱隋殿名見玉海

蕙草　桂華　蕙草前漢殿名桂華隋殿名見玉海

題版　書屏　世說補曰太極殿始成王子敬時為謝公長史謝送版使王題之王有不平色謝後見王曰題之上

殿何若昔魏朝韋誕諸人亦自為也王曰魏祚所以不長謝以為名言　王海曰治平三年改清居殿曰欽明

命直龍圖閣王廣淵書洪範一篇於屏

校經　對策

山堂肆考曰麟趾殿在西安府城中漢明帝嘗集公卿有文學者八十人於此刋校經史　漢書曰成帝召直言之士杜經詣白虎殿對策

請雨　拜日

周舉傳曰陽嘉三年三輔大旱天子露坐德陽殿東廂請雨　金史禮志曰大定十八年帝拜日於仁政殿

鉏砌　珠櫳

劇談録曰含元殿國初建造鑿龍首岡以為基趾彤墀鉏砌高五十餘丈　高齋詩話曰催起五門金鎖猶垂三殿珠櫳

卧簷　祖幘

雜五行志宋武帝女壽陽公主人日卧於含章殿簷下梅花落公主額上　馬援傳曰建武四年囂使援奉書洛陽援至救令中黃門引入時上在宣德殿南廡下祖幘坐

梅梁　樟柱

金陵覽古曰孝武太元三

年僕射謝安作新宮太極殿欠一梁有梅木流至石頭城下因取用之畫梅花于梁上以表瑞焉因名梅梁殿　山堂肆考曰陳高祖作太極殿少一柱忽有樟木大十圍長四丈餘自流於陶家渚遂取以造殿

移仗　報班　元史本傳曰仁宗將即位廷臣用皇太后旨行大禮於隆福宮法駕已陳矣張珪言當御大明殿帝悟移仗大明　歐公詩曰衙排當殿報班齊

鵠立　鵷鳴　東坡詩曰侍臣鵠立通明殿　草木子曰至正戊申九月有一餓鴟鳴端明殿上帝命善射者射之終莫能中

原　虹亘梁　虬負檐　壯王室　廊帝居　增垂玉鉤　飛金屑　東坡詩曰小殿垂簾白玉鉤　金史曰海陵營南京宮殿徧傅黃金間以五彩金屑飛空如落雪

焚錦繡　設氍毹　王海曰開元二年焚錦繡珠玉於前殿　西京雜記曰溫室以椒塗壁被

之文繡香柱為柱設火齊屏風鴻羽帳規地以罽賓氍毹三輔黄圖注云溫室殿武帝建冬處之溫煖也

出綠棍 歐公詩曰行殿峩峩出綠棍

降朱李 梁任昉述異記曰魏文帝安陽殿前天降朱李八枚啖一枚數日不食

紅躑躅 金琅璫 廖凝詩曰紅躑躅繁金殿暖碧芙蓉芙水宮秋 杜詩曰夜深殿突兀風動金琅璫

設紗帷 施絳帳 穆帝紀曰永和元年皇太后設白紗帷於太極殿抱帝臨軒 元帝紀曰有司嘗奏太極殿廣室施絳帳帝曰漢文集上書皁囊為帷遂令冬施青布夏施青練帷帳

樓窈窕 畫神仙 西京雜記曰漢掖庭有月影臺雲光殿九華殿鳴鸞殿不在簿籍皆繁華窈窕之所棲宿焉 南史曰齊東昏為潘淑妃起神仙永壽玉壽三殿皆匝飾金玉其玉壽中作飛仙帳四面繡綺窻間畫畫神仙

接龍津 臨瑤水 晏元

獻詩曰水晶宮殿接龍津馬汝驥詩曰鳳殿臨瑤水

鑄四鐘　立二鶴宦者傳曰靈帝鑄四鐘皆受二千斛垂於玉堂及雲臺殿前費文憲公摛稿曰講殿中范金為二鶴立於左右

閱名花　觀瑞穀玉海曰祥符四年名輔臣於講武殿後閱名花至金鑾殿名坐出再幸西京記示之又曰天聖八年八月於元真殿觀瑞穀

神光降　甘露零合璧事類曰漢成帝元始四年行幸甘泉郊泰畤神光降於紫殿會要曰武德九年甘露降於中華殿之桐木泣如冰雪以示羣臣

奏絲竹　置鼓吹天中記曰貞觀二十年七月宴五品以上於飛霜殿絲竹遞奏羣臣上壽賜綵錦　齊書曰武穆裴皇后傳云寵姬荀昭華所居壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部

居貴嬪　宴命婦山堂肆考曰晉舊有昭陽顯陽二殿太皇太后所居永明中無太后羊貴

嬪居昭陽西范貴嬪居昭陽東 又曰唐高宗開耀
元年春正月以立太子宴百官及命婦於宣政殿

秉筆入 脫舄登 官志曰起居郎舍人秉筆隨宰相入殿若仗在紫宸內閣則夾香案分立殿下直第二螭首 吾學編曰建文元年大祀天地於南郊始奉太祖高皇帝配帝脫舄登大祀殿秉圭奠瓚

造銅儀 授玉冊 會要曰開元十三年新造銅儀成命之曰水運渾天俯視圖置於武成殿前以示百寮 又曰大中三年復河湟追尊順憲謚至冊日上御宣政殿授玉冊於太尉

種花柳 植槐楸 合璧事類曰唐殿廷間多種花柳故杜詩云退朝花底散歸院柳邊迷 又曰宋惟植槐楸鬱然有嚴毅氣象

設宮垂 列庭實 禮志曰射前一日大樂令設宮垂之樂鼓吹令設十二按於射殿之庭 會要曰建中二年正月朔御含元殿四方貢獻列為庭實

原杏梁

藻梲　朱甍青棼　彤軒紫柱　文榱華梁　壯麗之規　飛動之勢　增三間四表　八維九隅　靈光殿賦注室每三間則有四表四角四方為八維兼中央為九　張禹說書　揚雄待詔　說書注見上文　山堂肆考曰承明殿在未央宮漢成帝時有薦揚雄文似相如者上名雄待詔承明之殿　金芝九莖　神雀五采　漢書曰金芝九莖產於函德殿銅池中　又曰宣帝時雀五采以萬數集甘泉太畤殿中　華光侍講　宣室受釐　揚賜傳曰建寧初靈帝當受學詔太傅三公選通尚書桓君章句夙有名者三公舉賜侍講於華光殿　漢書曰文帝思賈誼召之入見上方受釐宣室因感鬼神事以問鬼神之本　比四部書　設十部樂　褚無量傳曰開元中

詔無量等於乾元殿整比四部書　通鑑曰貞觀十六年薛延陀真珠可汗請使其姓實利設納幣及獻饌上御相思殿大饗羣臣設十部樂

雕梁綺棟　鏤檻雲楣　大業雜記曰大業初造觀風行殿三間兩厦丹柱赤壁雕梁綺棟一日之內嶷然峙立見者駭為神異　又曰乾陽門內有乾陽殿文棍鏤檻欒櫨百重粢栱千構雲楣繡柱華榱碧㯔窮軒甍之壯麗

蛟龍負山　鶺鴒棲木　注見上文　天中記曰明皇天性順睦時有鶺鴒千數集麟德殿廷木翔棲浹日魏光乘作頌以為天子友悌之祥

珠窗網戶　玉除彤庭　南史曰宋永初所居唯稱西殿及孝武更造正光玉燭紫極諸殿雕欒綺節珠窗網戶　西都賦曰玉除彤庭

燃燈奉觴　濡紙繼燭　蕭后傳曰開成中正月望夜帝御咸泰殿燃燈作樂迎三宮太后奉觴進壽　玉海曰唐學士多對浴堂

殿李絳之極陳中官柳公權濡紙繼燭皆此地也　崒若日觀　呀為天門李華含元殿頌　列綵彤之繡桷　垂琬琰之文璫　烈若鉤星在漢　煥若雲梁承天何晏景福殿賦　擢一幹於千木　規大壯於喬枝　飛重簷以切霞　炯素壁以留日　捧帝座于三辰　衡天衢之九達　騫龍首而張鳳翼　岌樹顛而崒雲末以上并見唐李華含元殿賦　原順晦明而朝啓夕閉　易寒暑而夏清冬溫　增堯茨不翦衢室之工猶興　舜門既開總章之閣聿闢江昺鎮皇極殿賀表　穹棟雲

連閶闔洞開於黄道　朱甍星列鉤陳環映於紫垣張維

機皇極殿賀表

殿四

增劒履上殿史記曰蕭何劒履上殿　前殿受策朱博傳曰拜於前殿延登受策

設樂陽明會稽典録曰嚴遵字子陵建武五年詔名遵設樂陽明殿命宴會暮留宿其夜客星犯天子宿

臨冠小侯馬防傳曰馬鉅為常從小侯肅宗以鉅當冠親御章臺下殿陳咢俎自臨冠之

通經釋義漢書曰章帝集學士於白虎殿通經釋義　法太極水經注曰魏明帝上法太極於洛陽南宮起太極殿於漢崇德殿之故處注太極殿周制路寢也

評尚書奏

事 山簡傳曰泰始初黃門侍郎王恂庚紀始於太極東堂評尚書奏事

集瑶山玉彩 太子弘傳曰龍朔元年命賓客許敬宗等即文思殿集瑶山玉彩

一殿三面 兩京記曰三殿者麟德殿也一殿而有三面故名

大同玉芝 舊紀曰天寶七載三月大同殿柱生玉芝有神光照殿

延英巡對 唐書曰德宗日御延英殿詔百司長官二員言闕失謂之巡對

握髮殿 宋陸游老學庵筆記曰錢王名其居曰握髮殿吳音握惡相亂錢塘人遂謂其處曰此錢大王惡發殿也

試八陣圖 玉海曰慶歷元年試楊偕所陳龍虎八陣圖於崇政殿

未喻通明 翊里傳曰張守直朝玉皇大殿覩其扁曰通明不曉其旨因焚香告曰通明之義竊所未喻敢祈直教真君曰玉帝上昇金殿殿之光明照於帝身身之光明照於金殿光明通徹故號通明

方裀朶殿 遼史

曰凡御宴官畢地坐殿中方裀之上其不應升殿者則賜坐左右朶殿

國號年號先見 春明夢餘錄曰遼之正殿曰洪武元之正殿曰大明後之國號年號先見於此誰謂非定數也

乞存殿名 野獲編曰太祖初定大朝會正殿曰奉天殿世宗更其名曰皇極而華蓋殿曰中極謹身殿曰建極蓋取洪範之義議者以為洪範更有六極意義不美請改仍舊號大宗伯高儀以為皇考所定且遺詔中多所釐正獨不及殿名乞存之以表三年無改之義

環轉如蓋 甫田集曰承光殿在太液池上圓以甃城殿構環轉如蓋一名圓殿中有古栝數百年物也

藏龍舟鳳舸 金鼇退食筆記曰自瓊華島東麓過石橋循岸數百步有水殿二深十六間藏龍舟鳳舸

殿五

增詩梁簡文帝侍宴林光殿詩曰芳年留帝賞應物動天襟挾苑連金障分衢度羽林帷宫對廣掖層殿邇高岑風旗爭曳影亭皐共生陰林光初墮蔕池荷欲吐心

沈約侍林光殿曲水宴詩曰宴鎬鏘玉鑾遊汾舉仙軷榮光泛彩旄修風動芝蓋淑氣婉登晨天行聳雲旆帳殿臨春籞帷宫繞芳薈漸席周羽觴分墀引迴瀨穆元化深濟濟皇階泰將御遺風軫遠侍瑶臺會　劉孝綽侍華光殿曲水宴詩曰薫祓三陽暮濯禊元巳初

皇心睠樂飲帳殿臨春渠豫遊高夏諺凱樂盛周居復以梵林日丰茸花樹舒羽觴環堦轉清瀾傍席疏妍歌已嘹亮妙舞復紆餘九成變絲竹百戲起龍魚　陳張正見重陽殿成詩曰周王興路寢漢后成甘泉共知崇壯麗迢遞與雲連抗殿疏龍首峻陛激天泉東西跨函谷左右矚伊瀍百常飛觀竦三休複道懸拱烏遥造日擧虬遠架烟雲棟疑飛雨風窓似望仙玉女臨芳鏡金璫映彩椽梅梁横發蕊藻井倒披蓮雲光開御宿佳氣

屬祈年霜雁排空斷寒花映日鮮員辰憑霄極台司列象躔登臺諠大厦御氣響鈞天北斗承三獻南風入五弦鸞歌鵷鷺右獸舞射熊前翔鶴仰不逮燕雀徒聯翩

隋煬帝乾陽殿受朝詩曰新邑建嵩嶽雙闕臨洛陽圭景正八表道路均四方碧空霜華淨朱庭皎日光纓珮既濟濟鐘鼓何鍠鍠文戟翊高殿彩眊分修廊　原江總侍宴瑶泉殿詩曰水亭通枍詣石路接堂皇野花不識采旅竹本無行雀驚疑欲曙蟬噪似含凉何言金

殿側亟奉瑤池觴　又侍宴臨芳殿詩曰鍾箭自徘徊皇堂薦羽杯橋平疑水落石迥見山開林前暝色静花處近香來西巘傷撫夕北閣濫遊陪　增牛弘乾陽殿受朝應詔詩曰恭已臨萬寓宸居御八埏作貢菁茅集來朝圭黻連司儀三揖盛掌禮九賓虔重欄映如壁複殿繞非烟　唐李嶠甘露殿侍宴應制詩曰月宇臨丹地雲窻網碧紗御筵陳桂醑天酒酌榴花水向浮橋直城連禁苑斜承恩恣歡賞歸路滿烟霞　宋之問麟趾

殿侍宴應制詩曰北闕層城峻西宮複道懸乘輿歷萬戶置酒望三川花柳含丹日山河入綺筵欲知陪賞處空外有飛烟　杜甫宣政殿退朝晚出左掖詩曰天門日射黄金牓春殿晴薰赤羽旗宮草霏霏承委珮爐烟細細駐遊絲雲近蓬萊常五色雪殘鳷鵲亦多時侍臣緩步歸青瑣退食從容出每遲　又紫宸殿退朝詩曰戶外昭容紫袖垂雙瞻御座引朝儀香飄合殿春風轉花覆千官淑景移晝漏稀聞高閣報天顔有喜近臣知

宮中每出歸東省會送夔龍集鳳池　宋汪元量萬安殿夜直詩曰鳳啣紫詔下雲端千載明良際遇難金闕曉明天表近玉堂夜直月光寒宮衣屢賜恩榮重御宴時開禮數寛却憶玄都人去後桃花零落倚闌干　明楊基奉天殿早朝詩曰雙闕暈飛紫蓋高日華雲影映松濤萬年青擁連枝橘千葉紅開並蔕桃仗以玉龍銜寳玦珮將金兕錯銀刀乍晴風日忻妍美閶殿齊穿御賜袍　又曰錦襠繡帽列金撾玉節龍旂拱翠華甘露

欺霜凝紫液卿雲如蓋結丹霞鶯聲近隔宫中柳駿騎遥穿仗外花聖主直教恩澤遍香羅先到小臣家　文徵明清虚殿詩曰漢王游息有離宫�闥朱扉迤邐通别殿春風巢紫鳳小山飛澗駕晴虹團雲芝蓋翔林表噴壑龍泉轉地中簡樸由來堯舜事故應梁苑不相同　又承光殿詩曰小苑平臨太液池金鋪約戸鏁盤螭雲中帝座飛華蓋城上鈎陳繞翠旗紫氣曽迴雙鳯闕青松猶有萬年枝從來清蹕深嚴處開盡碧桃人未知

增曲唐劉長卿昭陽曲曰昨夜承恩宿未央羅衣猶帶御爐香芙蓉帳小雲屏暗楊栁風多水殿凉

增賦漢班固賦西都曰爾乃正殿崔嵬層構厥高臨乎未央經駘盪而出馺娑洞枍詣以與天梁上反宇以蓋載激日景而納光神明鬱其特啓遂偃蹇而上躋軼雲雨於太半虹霓迴帶於棼楣雖輕迅與僄狡猶愕眙而不能階攀井幹而未半目眩轉而意迷捨櫺檻而卻倚若顛墜而復稽魂怳怳以失度廵迴途而下低旣懲懼於

登望降周流以彷徨步甬道以縈紆又杳窱而不見陽排飛闥而上出若遊目於天表似無依而洋洋　原後漢李尤德陽殿賦曰開三階而參會錯金銀於兩楹入青陽而窺總章歷戶牖之所經連壁組之潤漫雜虹文之蜿蜒爾乃周閣迴匝峻樓臨門朱闕巖巖嵯峨槩雲青瑣禁門廊廡翼翼華蟲詭異密采珍縟達蘭林以西通中方池而特立果竹鬱茂以蓁蓁鴻鴈沛裔而來集德陽之北斯曰濯龍葡萄安石蔓延蒙蘢橘柚含桃甘

果成叢文槐曜水光映煌煌

王延壽魯靈光殿賦序

曰魯靈光殿者蓋景帝程姬之子恭王餘之所立也遭漢中微自西京未央建章之殿盜賊奔突皆見隳壞而靈光巋然獨存意者豈非神明依憑支持以保漢室也

賦曰瞻彼靈光之為狀也則嵯峨嶵嵬峞巍嶇嵂嵲呀可畏乎其駭人也岩嶤倜儻豐麗博敞洞轇轕兮其無垠也於是乃歷夫太階以造其堂俯仰顧眄東西周章彤彩之飾澔澔涆涆流離爛漫素壁暠曜以月照丹柱歙

赩而電烻鴻爌熀以爣閬颾蕭條以清泠動滴瀝而成響殷雷應其若驚耳嘈嘈以失聽目矆矆而喪精駢密石與琅玕齊玉璫與璧英於是詳察其棟宇觀其結構規矩應天上憲觜陬倔佹雲起嶔崟離樓三間四表八維九隅萬楹叢倚磊砢相扶爾乃懸棟結阿天窓綺疏圓洲方井反植荷渠發秀吐榮菡萏披敷綠房紫的窋咤垂珠雲楶藻棁龍桷雕鏤飛禽走獸因木生姿朱鳥舒翼以跱衡騰蛇蟉虬而繞榱白鹿孑蜺於欂櫨蟠螭

宛轉而承楣狡兎跧伏於柎側猨狖攀椽而相追胡人
遥集於上楹儼雅跽而相對神僊諤諤於棟間玉女窺
窻而下視圖畫天地品類羣生雜物竒怪山神海靈寫
載其狀託之丹青千變萬化事各繆形隨色象類曲得
其情上紀開闢遂古之初五龍比翼人皇九頭伏羲鱗
身女媧蛇軀洪荒樸略厥狀睢盱㸑臺臨池層曲九城
屹然特立的爾殊形高經華蓋仰看天庭飛陛揭孽緣
雲上征中坐垂景俯視流星千門相似萬户如一巖突

洞出逶迤詰屈周行數里仰不見日　魏何晏景福殿賦曰立景福之祕殿備皇居之制度爾乃豐層覆之耽耽建高基之堂堂羅疏柱之汩越肅坻鄂之鏘鏘飛簷翼以軒翥反宇巘以高驤遠而望之若摛朱霞而曜天文近而察之若仰崇山而載垂雲爾乃開南端之豁達張筍簴之輪豳華鐘杌其高懸悍獸仡以儷陳爾其結構則修梁彩制下褰上奇桁梧複疊勢合形離艴如蜿虹赫如奔螭皎皎白間離離列錢晃光内照流景外烻

金楹齊列玉舄承跋青瑣銀鋪是為閨闥溫房承其東序涼室處其西偏開建陽則朱炎豔啓金光則清風臻清露瀼瀼淥水浩浩樹以嘉禾植以芳草悠悠玄魚䱜䱜白鳥爾乃文以朱綠飾以碧丹點以銀黃爍以琅玕清風萃而成響朝日曜而增鮮

韋誕景福殿賦曰瞻大廈之穹崇結層構而高驤脩棟廸以虹指飛甍竦而鳳翔棖楇駢逼以星羅軒檻曼延而悠長伏應龍於反宇乘流蘇以飄揚於是周覽升降流目評觀叢最楹負極

飛檻承欒桁梧綺錯棨梲鱗攢芙蓉側植藻井懸川望舒涼室羲和溫房玄冬則煖炎夏則涼總寒暑於區宇制天地之陰陽又有外城金狄詭貌殊姿列於應門肅有容威若乃離殿别館綮若列星安昌延休清宴永寧美百號之特居嘉休祥之令名步雕輦以逍遥時容與於蘭庭又有教坊講肆才士布列新詩變聲曲調殊别吟清商之激哇發角徵與白雪音感靈以動物超世俗以獨絶然後御龍舟兮翳翠蓋吳姬櫂歌越女鼓枻詠

採菱之清謳奏渌水之繁會　夏侯惠景福殿賦曰周步堂宇東西眷眄彩色光明粲爛流延素壁暠溔赫奕倩練爾乃察其奇巧觀其微形嵚崟紆曲盤牙欹傾或夭矯而雲起或詰曲而鐶縈衆木附枝以連注欒梧倚亞而相經若乃仰觀綺窻周覽菱荷流彩的皪微秀發華纖莖葳蕤順風揚波含光内燿婀娜紛葩曾櫨外周榱桷内附或因勢以連接或邪詭以盤構於是乎飛閣連延馳道四周高樓承雲列觀若浮挹朝露之華精漱

醴泉之清流　宋孝武華林清暑殿賦曰若夫瑶榭未清瓊室流炎薰風夕烈熾景晨嚴高巒廢駕遊衢輟驂思延寒於夏堂豈徒聞於遺籍伊涼燠之可變粤在今之猶昔密眄林梁側眺池籞起北阜而置懸湖沿西原而殿清暑編茅樹基採椽成宇轉流環堂浮清浹室闢西櫺而鑒斜月高東軒而望初日粤乃炎精待戒青祇將畢濯禊在辰風光明密婉祥鱗於石沼儀瑞羽於林術浮觴無屆展樂有時惟歡洽矣含歌受辭歌曰山懷

風兮谷吐泉清潭邃兮遠氣宣符深情兮應遥心促千里兮測雲天　劉義恭華林清暑殿賦曰構禦暑之清殿傍側景之西岑列喬梧以蔽日樹長楊以結陰醴泉湧於椒室迅波經於蘭庭叢芳芝以爭馥合百草以競馨飾丹壤以和壁加疏楯以連城至於朱明在運鬱夕囂晨寒堂涼結清觀風臻覽茲宇之靈緯啓聖情以寤神豈宣曲之妄擬焉甘泉之足陳　何尚之華林清暑殿賦曰逞綿亘之虹梁列雕刻之華榱綱户翠錢青軒

丹墀若乃奥室曲房深沈冥密始知易循終焉難悉動微物而風生踐椒塗而芳溢觸遇成宴暫遊累日却倚危石前臨濬谷終始蕭森激清引濁湧泉灌於堦㕑逺風生於楹曲暑雖殷而不灮氣方清而含肓哀鶹唳暮悲猿啼曉靈芝被崖僊華覆沼　增唐李白明堂賦曰勢拔五嶽形張四維軋地軸以盤根摩天倪而創規樓臺崛㟫以奔附城闕嶔崟而蔽虧珍樹翠草含華揚蕤目瑶井之熒熒拖玉繩之離離擻華蓋以儻漭仰太微

之參差擁以禁扃橫以武庫獻房心以開鑿瞻少陽而舉措採般制酌夏步雜以代室重屋之名括以辰次火木之數壯不及奢麗不及素層簷屼其霞矯廣廈鬱以雲布掩日道遏風路陽烏轉影而翻飛大鵬橫霄而側度近則萬木森下千宮對出熠乎碧光之堂炅乎瓊華之室錦爛霞駮星錯波沏颯蕭寥以颼飀窅陰鬱以櫛密含佳氣之青蔥吐祥烟之鬱律九室窈窕五闈聯綿飛楹磊砢走栱夤緣雲楣立岌以橫綺緣桷攢欒而仰

天皓壁畫朗朱甍晴鮮赬欄各落偃蹇霄漢翠楹迴合
蟬聯汗漫沓蒼穹之絶垠跨皇居之太半遠而望之赫
煌煌以輝輝忽天旋而雲昏迫而察之粲炳煥以照爛
倏山訛而晷換跨蓬壺之海樓吞岱宗之日觀猛虎失
道潛虬蟠梯徑通天而直上俯長河而復低玉女攀星
於網户金娥納月於璇題藻井綵錯以舒蓮天窻赩翼
而銜霓　李華含元殿賦曰丕赫哉如俯如跂若會若
離森修邃以窅徼怳棊驖而巖巍謂衝飈激海兮漩澓

淪以無底奔雷觸山兮掉嶽崿而傾敁石鮫拖首於堂
廡狀出雲而撐鬐嵩高之制靈丘上盤隣斗極之光曜
邇天漢之波瀾密鑿枘之吞吐吸山蘪而水攢建升龍
之大旆邈不至於階端崢嶸孱顏下視南山焰燭無間
七耀迴環歘欻赫以突兀攄閎弘以蕭撇捧帝座於三
辰衝天街於九達進而仰之騫龍首而張鳳翼退而瞻
之岌樹顛而崪雲末嶷兮峨峨巨鼇戴仙山而出滄波
劃兮煌煌燭龍拆穹穴而臨北方排層城而廓帝居豁

闥闔而面蒼蒼左翔鸞而右棲鳳翹兩閣而為翼環阿閣以周墀象龍行之曲直夾雙壺之鴻洞啓重闈之呀赩趨堂塗而未半望宸居而累息惟上帝之欽明爰聽政而崇德去雕璣與金玉紬漢京之文飾熾丹臒於崚嶒抗重霄而競色若乃紫微晨曀彤墀夜明雲薄萬栱風交四禜冬止其陽則釋裘而燠夏休其奥則捐絺以清旂獵風而振響葉墜露而成聲懸櫨駢湊竦桂奔列複檻層綴高窓景爇黔日翳而罘連曜天開而中絕形

持神而欲離足慺步而將跌貯昭訓之崇崇瞵光範之揭揭　樊鑄明光殿粉壁賦曰煥北極而開瓊室激南風而生玉塵月桂低檐失蟾暉於五夜御柳垂砌惹絮色於三春達上下而明明通晝夜之杲杲日昃之後慰天勤而瞑遲夙興之時副聖恩而曙早信可大而可久實永堅而永好懿夫榮雖待晝飾不至驕挺叢炭以莫變洞閟華而自昭可使楚客具瞻羞持練而稱獻荆人仰止恥懷寶而來朝豈止光動玉户氣射金屋秋露懐

懋冬霜自伏蛾眉夜侍意瑶臺之已升玉顔曉臨若瑞雲之相逐而已哉

宋劉攽鴻慶宫三聖殿賦曰絜百圍而置楹兮度千仞以架棟擇一木於萬章兮顧餘羡者猶衆般倕夔人之儔獻巧而林林兮莫不心競而賈用亘長廊其如城兮闢重門其似洞欒拱椞其如星兮侏儒屹其承重闥陰房之宻静兮雖六月其必寒闢陽榮之敞麗兮蓋中夜而已旦陟廣除而徑上兮每百尺而一級歷青珉之瑩滑兮曽不得而側立顧風雨之在

下兮足以避夫燥溼良非人之力所為兮宜鬼神之攸
集　明李若琳三殿鼎新賦曰宸居端拱穆然深思爰
似爰續爰度爰著順四序以向方拓兩儀而宏規揭八
表以提綱準九垓而布維粲星分於箕宿映黃道之赫
曦魁奇巢嵲斷名材於地脉晶熒磊磈斸奇石於歷屭
輦載旁午舟運充斥紛河輸而海會肆立蘊而嶽積雷
動雲興紜紜絡繹乃羲和告良營繕計畫匠人運斤圬
人削墨精論巧思殫時力作蟻聚蜂萃砯砯磕磕巋壯

麗於崇朝覲崔嵬於信宿其正殿則皇極之尊嚴是萬國所朝宗而一人所臨軒也屹中天以鬱起抗浮雲而上征激日景以納光耀丹碧於紫清含靈曜以欲翔望北辰而高興其中曰中極桁梧綺錯欒櫨橫施懸絲虬於修梁躍蒼龍而鬐鬐瓌譎屈奇滭浙陸離或先勞以乍息或居安而慮危其後曰建極詰曲兮邃宇奥突兮祕室暑不溢燥寒不加栗壁璫星明華榱玉瑟木化螭以櫺棲雲而成窩或退思以恭默或名論乎丞弼莫不

肅肅或或亭亭翼翼輔以文昭武成之前岁廓以左闕右闕之博敞邃天闕以益崇耀祥光而熿熿空彩映罘罳之玲瓏日華射旋題以激盪神虩虩於顧眄睫周流而曭曭於時萬象維新三光以爽麗丹霞於碧霄散紫烟於蒼莽

增序唐王勃乾元殿頌序曰宸𥟥相宅考周舊於靈都睿覽思和獲秦餘於正殿羣臣列陛奏蕭相之遺模天子臨軒採荀卿之故事炎洲八桂遷仙栱於林衡厝昳

五松委靈材於梓匠衢宮記範萬機抗九五之尊海孽移琛千欒省十家之費飛廉卷譪徹烟極而浮甍屏翳收津劃星墟而置槷瑶階百雉光懸寶露之壇瓊壁萬尋影綷崇霞之閣拖虹梁而四注星漢虧於上榮疊雲棟而三休寒暑隔於中霤雕楯鶴企沓勢分規繡桷虯奔殊形别起圓璫布藻罄羽壁於狼永方鏡披蓮孕化璣於蠡浦芝樓對幄重傳五日之風芸閣列錢彩鍛三旬之霧文䟽罩迴陰兜息肩於綺寮翠幌籠霄陽烏鎩

翼於珠網豐隆按節下複撩而司階列鈌施鞭代蘙楹而假道溫房停𩂯煦芳景於佳辰凉室乗間凜徂颷於火序金鋪夕照若帝圃之輝瓊英寶綴晨懸類阿房之聚銀燭

增頌唐王勃乾元殿頌曰望雲裁構籠霄建宇方鏡星離圓璫月聚梓匠傾思林衡授矩畫栱棲烟文軒架雨芝房疊翠桂廡流丹霞張萬户霧葺千欒重扃駐燠洞牖棲寒神加有敘貺入無端

原銘後漢李尤徳陽殿銘曰皇穹垂象以示帝王紫微之則弘誕爾光大漢體天承以徳陽崇弘高麗苞受萬方内宗朝貢外示遐荒　陳徐陵太極殿銘曰夫紫蓋黄旗揚都之王氣長久虎踞龍蟠金陵之地體貞固天居奭塏大寢尊嚴高應端門仰模營室歸於有徳譬彼河圖傳我休明義同商邑太極殿者法氐象亢王者之位以尊左平右墄天子之堂為貴往朝煨燼多歷年所世道隆平宜其休復監軍鄒子度啓稱即日忽有一大

梓柱從流來泊在後諸岸嵯峨容與若漢水之僊槎搖漾波濤似新亭之龍刹孤拔靈山允彰天貺昔梁氏承聖將圖繕修東虜窺江西胡犯蹕定之方中亟興師旅揆之以日輒有災故是知秦人所止實漢祖而為宫吳都佳氣乃元皇而斯宅千櫨赫奕萬栱峻層植綠芰而動微風舒丹蓮而制流火甘泉遠望觀正殿之崢嶸函谷遥看美皇后之佳麗信可以齊三光而示宇宙會萬國而朝諸侯爰命微臣乃為銘曰雍畤相望參差未央

偃師迴顧嵩嵬德陽高捫太乙正睹瑶光峩峩靈柱赫赫流椲美矣宫室佳哉令日御扆垂旒當朝靖蹕樂備韶夏禮兼文質帝旅無諠王旗斯謐肅肅卿士邕邕承弼漢座雕屏周人檻櫺城隅有勒殿省皆銘况復皇寢宜昭國經方流典訓永樹天廷　沈炯太極殿銘曰臣聞在天成象紫宫所以昭著在地成形赤縣居其區宇太極殿者資兩儀之意焉大壯顯其全模土圭測其正影周曰路寢漢稱前殿雖名號參差其實一也主上未

明求衣日旰忘食墮樂壞禮造次留神漢陛泰除莫不葺復而此殿興造累歲未成外遘戎機内憂民力劬勞深慮荏苒移時至陳永定六合旣清五體稍備雕楹玉𦂳華榱壁璫撥之有日而猶缺一柱梗楠豫章地淪外寇楚材晉用非復我求旣而新亭前江有流查甚壯盤根錯節枝葉葱蒨津人以聞正堪時用於是將作受詔冬官奉職百工並作屢降乘輿匠石磨礱必經天旨儉而不固泰而不奢億兆填填而樂成也曾未數旬煥然

雲構昔晉朝繕造文杏有闕梅梁瑞至晝以標花自是迄今又獲神物即樟樹焉殿之某間即某柱是也銘曰軒轅狹堂夏后甲宫文來質往蹇産彌崇體制八都開兹萬户灼爍雄梁徘徊大廡壁月宵懸卿雲晝聚豈伊閶陽飛來應柱嘉辰令月新寢告成青槐赤棘郎將思兵翠被負扆百辟公卿鐘鼓八佾簫韶九成庸臣再拜天子萬齡

增記明宣宗廣寒殿記曰萬歲山在宫城西北隅皆奇

石積疊以成左右二道宛轉而上飛樓複閣廣亭危榭東西拱向最高者為廣寒軼雲霞納日月天下之偉觀莫加於此矣

原表梁王筠上太極殿表曰四海為家義存威重萬國來朝事惟壯觀憲北辰之居所正南面之尊貴繡栭鏤檻延曜光輝虬柱虹梁杳冥雲霧非許鄴之敢倫豈雍豫之能擬且工徒樂業庶民自競一勞永逸不日而成信可以宴饗百神朝覲羣后者矣臣過荷寵榮祿秩優

潤謹率丹欵上夫一千不足微申鼂躍伏深慙悚　增
宋李劉賀皇帝御殿表曰祕殿冎新昭鴻名而日揭宸
居離麗肅龍衛以天臨風來南面之薰星拱北辰之所
恭惟陛下體元居正圖大宅中福庶民以是訓之燮寧
萬國以惟和之政盡力致孝旣卑夏禹之宫修政禳災
復考宣王之室棟取諸壯蔀轉而豐鑾聲旣便於觀斿
鶴駕仍通於問寢誕敷文德聿觀舞羽於兩階載纉武
功式燕躋堂之萬壽

增文元徐世隆廣寒殿上梁文曰析木星躔臨士馬雄强之地瓊華仙島營帝王遊豫之宫葢因前代規模便有内都氣象逮至干戈之載戢始令棟宇之量修壯未央而襲秦風鄗蕭相重威之設葺九成而捐隋制慕唐王去泰之心即廣寒之廢基應清暑之故事敬涓穀旦爰舉柏梁敢陳工誦之言庸代子來之詠　虞集東宫正殿上梁文曰玉册金文既正重離之位桂宫蘭殿載新洊震之居葢將别冢嫡以繫人心所以敞儲闈而貳

宸極於是少府獻圖冬官督役僱傚盡出内帑經費不煩大農萃楩柟豫章之材罄般輸梓匠之技規模素定斤築隆施繡桷華榱拱星辰於閶闔飛橋複道接雲氣於蓬萊

宫殿制造

原層構　瑰材　增大修　大營　大治　大起通鑑書法曰作宫必書重民力也是故魏書大營宋書大修齊書大治皆罪之也惟明帝大起北宫繼書罷之為美辭

原崇制規　遵王度　增藻廉訴　由余笑詞林海錯曰漢

武帝宴近臣於未央殿見梁上一老翁放杖稽首而不言東方朔曰此水木之精名曰藻廉夏巢幽林冬潛深河陛下日造宮室斬伐其居故來訴耳　大唐新語曰張玄素諫修洛陽宮疏曰役瘡痍之人襲亡隋之弊願陛下思之無為由余所笑

原晝參中景　夜考極星　萬載不傾　一勞永逸　時維農隙　民自子來　增有司按圖宋史曰建隆三年令有司繪洛陽宮殿按圖修之命韓重贇董其役　遼史曰聖宗

後宮付式　取材廢第仁德皇后蕭氏嘗以草莛為殿式密付有司令造清風天祥八方三殿既成益寵異

市木藍田會要曰貞觀二十一年公卿上言請修廢太和宮厥地清涼可以清暑詔從之遣將作大匠閻立德於壞順陽王第取材瓦以建之包山為苑自裁木至設幄九日畢工因改為翠微宮　唐書曰

太宗謂侍臣曰朕頃覽劉聰傳聰將為劉后起鵷儀殿廷尉陳光達諫聰大怒命斬之劉后手疏啓請甚切聰怒解而甚愧之人之讀書欲廣聞見然非知之難也朕近於藍田市木將別為一殿取制兩儀仍搆重閣其木已具遂想聰事斯作遂止

扼吭奪食　勞民費財

元史陳祖仁傳曰帝欲修上都宮殿工役大興祖仁上疏曰今四海未靖倉庫告虛乃欲驅疲民以供大役廢耕耨而荒田畝何異扼其吭而奪其食以速其斃乎　又列傳曰會次三皇后殂命工部撤行殿車帳皆新作之員外郎自當未即興工省臣責問之自當入對曰皇后行殿車帳尚新若改作之恐勞民費財必欲捨舊更新則大明殿乃自世祖所御列聖嗣位豈皆改作乎帝大悅

原周室百堵並作　漢宮千門洞開將侔大壯之象　必考定星之期　雖欲克壯宸居

亦可式遵時制

宮殿奢

增飄沙 握土 博物志曰夏桀之時為長夜宮於深谷之中三旬不出聽政其後大風飄沙一夕填此宮谷 魏春秋曰黃初元年文帝愈崇宮殿雕飾觀閣取白石英及紫石英五色大石於太行穀城之山於時百役繁興帝躬自握土率羣臣三公以下莫不展力

漆瓦 花鑷 後趙錄曰石季龍遷都鄴太武殿東西宮皆漆瓦金璫銀楹金柱珠簾玉壁窮極伎巧 西京雜記曰德陽殿上設九金龍皆銜九子金鈴五色流蘇帶以綠紋紫綬金銀花鑷每好風日幡旐光影照耀一殿鈴鑷之聲驚動左右

原詭漢制 跨周法 漢詭制建章宮千門萬戶

增窮伎巧 極華

麗　吳志曰後主起新宮於太初之東制度尤廣又大開苑囿起土山作樓觀加飾珠玉製以奇名又開城北渠引後湖水激流入宮内廻遶堂殿窮極伎巧功費萬計　金史曰海陵營南京宮殿一殿之費以億萬計成而復毀務極華麗

甓塗壁　湯為泥　綱目曰齊永元二年大起芳樂玉壽等殿以甓塗壁刻畫裝飾窮極綺麗　又曰齊主盛修宮苑窮極壯麗夜則然火照作寒則以湯為泥

原丹楹刻桷　峻宇雕牆　傳魯莊公丹楹刻桷御孫諫曰侈惡之大也　大禹誡

後無以加　人為則苦　漢書蕭何修未央宮上怒其壯麗何曰天子以四海為家非壯麗何以重威且無令後世有以加也　史記由余謂秦穆公曰使鬼為之則勞神矣使人為之則苦矣

夏桀瑤臺　殷紂瓊室　秦始阿房　漢武建章　土無

舊質　木失本形　木衣綈錦　土被朱紫文選為之者勞　居之者逸

增鑿池築山　疏巖剔藪通鑑曰唐太宗修洛陽宮將作大匠竇璡鑿池築山雕飾華靡上怒遽命毀之免璡官　房琯傳曰玄宗數巡幸廣溫泉為華清宮詔琯經度驪山疏巖剔藪以為天下游觀

銅溝玉鑑　雕櫳綺窓梁任昉述異記曰吳王夫差別立春霄宮為長夜之飲又於宮中作海靈館娃閣銅溝玉鑑室之楹檻珠玉飾之　西元集曰承光殿前循東水滸半里崇闕廣砌中一殿碧丸穹窿如蓋天貫以黃金雙龍頂纓絡懸綴雕櫳綺窓朱楹玉檻八面旋匝曰崇智殿

原極棟宇之規　栖百王之制

增函藍田之壁　飾洞光之珠函壁見前總載所引漢書仙傳曰燕昭王得洞光

原雖表萬乘之尊　恐勞兆人之珠以飾宮王母三降其地名曰洞宮之力

宮殿儉

原夏禹　闔閭卑宮室室不崇壇　無觀　不陋晉文無觀臺榭儉而不陋　增樸桷　素題綱目發明曰昔唐堯居帝位茅茨不剪樸桷不斲素題不枅

緝蒲　編竹春秋注曰公子圍在會特緝蒲為王殿屋屏蔽以自殊異　王弇洲四部稿曰晉南渡都建康朝宴所臨止東西二堂宮門之外編竹以為儲胥而已

揞草　葺茅草木子曰元世祖思創業艱難植青草於大內丹墀之前謂之揞儉草　會要曰南風門東殿名暉和殿正殿瓦覆飾皆

茸之以茅意在清潔務從儉約

原茅不翦　木無雕

堯茅茨不翦土階三尺　木無雕鏤足以避燥濕

增崇聖德　敦淳化

吾學編曰吳九年中書省議親王宮飾彩上曰惟儉養德惟侈蕩心茅茨甲宮堯禹以崇聖德向房西苑秦隋以失人心諸子方及冠年去朕左右豈可使美麗蕩其心志　宋史曰張觀嘗因奏事白上曰陛下務敦淳化殿宇釆飾皆撤去之惟尚樸素天下幸甚願器用亦從純儉上善之

行節儉　戒虛華

大訓記曰上以大內宮殿新成制度不侈甚善因謂侍臣曰人主嗜好所繫甚重躬行節儉足以養性崇尚侈靡必至喪德故凡有興作必度量再三不得已而後為之為之未嘗過度　金史世宗紀曰世宗謂宰臣曰宮殿制度苟務華飾必不堅固今仁政殿遼時所建全無華飾但見他處歲歲修完惟此殿如舊以此見虛華無實者不能經久也

原匪雕

匪刻 去泰去甚 既未折中 是為偪下 增但取完固 務從簡約 從信録曰上與羣臣定議以明年吳元年立宗廟社稷建宮闕其營繕者以宮室圖進上見其有雕飾奇麗者皆命去之謂中書省臣曰珠玉非寶節儉是寶宮室但取完固而已何必極雕巧以殫天下之力也 玉海曰紹興五年命帥漕臣繕治行宮修城壁及省部百司倉庫具圖來上務從簡約 書囊作帷 葦簾緣布 東方朔傳曰文帝集書囊作殿帷 涑水記聞曰太祖性節儉寢殿設布緣葦簾 制僅六架 裁為百楹 玉海曰紹興十二年作崇政垂拱二殿修廣僅如大郡之設龎淳熙再修亦循其舊殿門止三間六架 又曰紹興元年命内臣楊公弼與徐康國刱行宮務簡約去華飾裁為百楹 積司農之緡 省後宮之費

韋弘機傳曰高宗常言兩京我東西宅然因隋宮室日仆不全將更作柰財用何弘機言臣任司農十年省常費三十萬緡以治宮室可不勞而成帝大悅　金史曰世宗謂祕書監移剌子敬等曰朕於宮室惟恐過度其或興修即省宮人歲費以充之今亦不復營建矣

原雖儉德而則然　在儀形而未可

宮殿落成一

原禮記曰廟成則釁之路寢成則考之而不釁　注宗廟初成以牲血塗釁之尊神明之居也考之者謂設盛饌以樂之

增綱目發明曰宮殿書成費也

宮殿落成二

原左傳曰魯昭公七年楚子成章華之臺願與諸侯落之注宮室始成祭之為落

宮殿落成三

增會宴 受朝 元太宗本紀曰八年春正月諸王各治具來會宴萬安宮落成 又世祖本紀曰十一年春正月宮闕告成帝始御正殿受皇太子諸王百官朝賀 製文 擬額 從信錄曰嘉靖十年無逸殿豳風亭成書周書無逸篇御製文記之 國朝典彙曰嘉靖十四年秋乾清宮左右小殿成命夏言擬額言擬左曰端凝右曰懋勤上悅曰卿所擬端冕凝旒懋學勤政義甚善 殿上神光

壁間俊氣

過庭録曰宣和間景靈宮落成御製有詩用萊字韻應制者牽强不叶獨鄭達甫所作云殿上神光瞻舜禹壁間俊氣識伊萊為絶冠諸臣矣

營構有成　料量不失

世宗實録曰正德十六年乾清宮成世宗自文華殿入居之御史鄭本公上疏曰乾清宮八年營搆一旦落成陛下踐阼之初適與期會居安之日正思危之時也上嘉納之　世廟識餘録曰三殿規制自宣德間再建後諸將作皆莫省其舊而匠官徐果能以意料量比落成竟不失尺寸

宮殿焚燒

增鴟吻　虬尾

墨客揮犀曰今自有唐以來寺觀舊殿宇尚有為飛魚形尾指上者不知何時易名為鴟吻然狀亦不類魚尾　唐會要曰漢柏梁殿災或曰海中有虬尾似鴟激浪即降雨當作此像於殿

堂上以厭火

原吴宫焚　司鐸火

吴宫火焚燕巢　左傳云魯司鐸火司鐸宫名

增畏天威　重民勞

宋史云玉清昭應宫災章獻太后泣對大臣曰先帝竭力成此宫一夕延燎幾盡惟一二小殿存耳給事中范雍抗言曰不若悉燔之也先朝以此竭天下之力遽為灰燼非出人意如因其所存葺之則民不堪命非所以畏天威也　從信錄注曰奉天華蓋謹身三殿自永樂辛丑災歷洪熙宣德垂二紀方修建仁宣二祖恭儉之德敬天戒重民勞之意至矣

牽上衣　引帝裾

晉書曰愍懷太子少便聰慧武帝甚愛之六七歲時宫中嘗夜失火武帝登樓望之太子牽上衣裾使入闇中上問其故太子對曰暮夜倉卒宜備非常不宜親近火光令照見人主　金史曰熙宗與近侍飲酒會夜稽古殿火上欲往視都檢點辭不失引帝裾止之

勘火踪　圖火勢

蓼花洲閒

錄曰大中祥符八年榮王宮火起延燒東宮六位又燒左藏庫香閣十餘里三館圖籍一時煨燼俱盡詔諸王與中使勘遺火之踪　通鑑曰仁宗明道元年大内火延燒八殿有司究火所起多引宫人時促開封府具獄程琳命工圖火所經處辨其誣伏者且言此殆天災不可以罪人遂罷獄

焚寶玩　燔金石　草木子曰至正十一年京師清寧殿災焚寶玩萬計由宦者熏鼠故也　通鑑曰晉永和元年太武暉華殿災及諸門觀閣蕩然無餘金石皆盡

原柏梁既災　靈光獨存　東京賦柏梁既災越巫陳方建章是經用厭火祥　靈光巋然獨存

濡帷以蒙　傷人則止　易濟濡帷幕　鬱攸從之蒙葺公屋注以濡物蒙屋　財可為也季桓子

增火延三月　香聞百里　史記曰項羽屠咸陽焚其宫室三月火不滅　元史列傳曰西戎大國也地方八千里勝

兵數千萬郭侃兵至屠西城又破其東城東城殿宇皆搆以沈檀木舉火焚之香聞百里

匿草後還 舉簾乃拜

通鑑曰大業十二年大業殿西院火帝以為盜起驚走匿草間火定乃還 閒見近錄曰仁宗朝禁中夜火殿宇多灰燼上御昇平樓垂簾呼班唱拜如常儀許公獨挺然而立上遣使問之許公曰昨夕宮中災今日未面天顏臣不敢拜耳上令舉簾乃拜

魚形禳火 熊兆能火

墨客揮犀曰漢以宮室多災術者言天上有魚尾星宜為其形冠於室以禳之 從信錄曰京師西直門有熊入城兵部郎中何孟春曰熊之為兆既當備盜亦宜慎火既而禁中火乾清宮燬或問其故孟春曰曾記宋紹興己酉永嘉災前數日有熊自南液至城下州守高世則曰熊于字能火郡中宜慎火燭果然燒官民舍十七八余憶此事而云耳

自空中下 從帳內起

剪勝野聞曰洪武十三年

五月四日雷震謹身殿帝親見火災自空中下乃再拜曰上帝赦臣臣赦天下蓋帝時刑戮過厲故云　野獲編曰萬壽宮者文皇帝舊宮也世宗初名永壽宮四十年冬夜火大作凡乘輿一切服御及先朝異寶悉付一炬相傳上是夕被酒與宮姬尚美人於貂帳下試小烟火延灼遂熾

荊棘滿地　煙火一棚

從信録曰正統十四年南京殿宇一火而盡是夜大雨明日殿基上生荊棘二尺高始下詔赦　武宗實録曰正德九年乾清宮火上自即位以來每歲張燈為樂及是寧王別為奇巧以獻令所遣人入宮懸挂皆附著柱壁上復於宮庭中依簷設氈幕貯火藥其中偶勿戒延燒宮殿俱盡上猶往豹房省視顧光燄燭天戲謂左右曰是好一棚大煙火也

解鬱結之氣　報虔恭之德

從信録曰萬歷三十九年怡神殿災閣臣葉向高奏云連年天旱陽氣燥烈故蒸而為火且火神名鬱攸鬱結之氣亦能

致火若不急行寛解恐其災不徒在於空宫而且及於宗社矣　魏志曰青龍中崇華殿災高堂隆曰清埽所災之處不敢於此有所立作蓮蒲嘉禾必生此地以報陛下䖍恭之德

御定淵鑑類函卷三百四十二

謹案卷三百四十一第十二頁前八行因以名宮

刊本名宮訛宮名據漢書注改

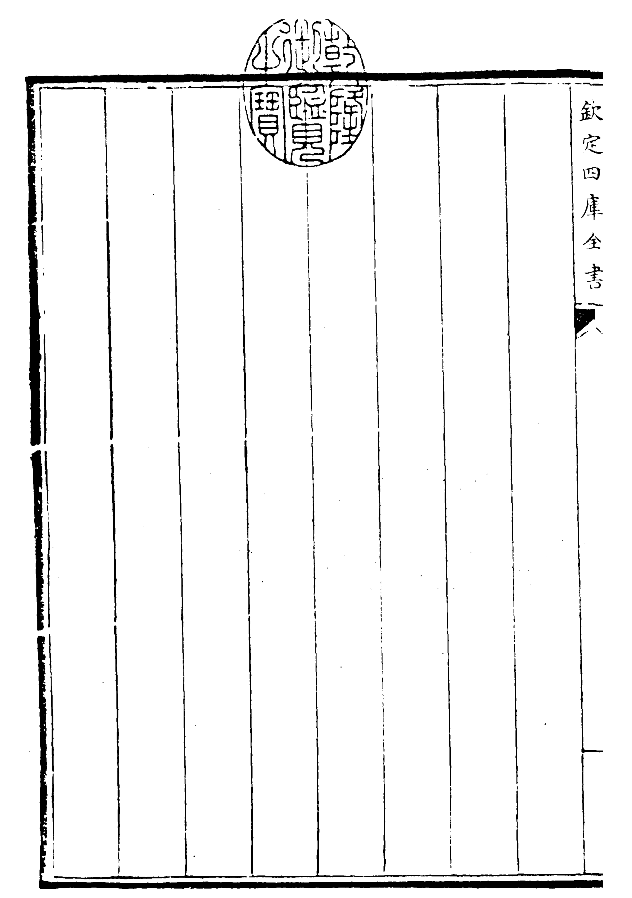
第二十七頁前七行百楹列倚刊本楹訛形據賦

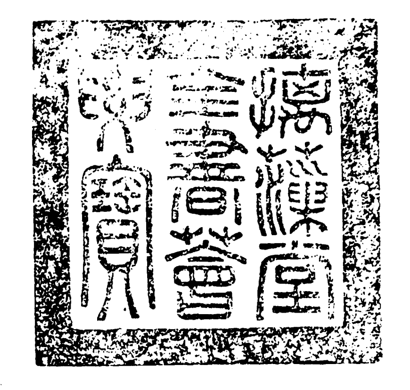
彙改

第三十一頁後一行嶂葉文軒按文字疑訛

卷三百四十二第二十六頁後七行李華含元殿

賦刊本元訛光據文苑英華改

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣王福清
校對官編修臣裴謙
謄録監生臣于飛鳳
謄録監生臣范栩

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷三百四十三四

詳校官兵部主事臣雷純

御定淵鑑類函卷三百四十三

居處部四 觀 闕 仙闕附 禁衛 馳道附

觀一

原釋名曰觀者於上觀望也 增又注曰觀觀也周置兩觀以表宮門其上可居登之可以遠觀故謂之觀禮閣人疏曰魯有三門雉門有兩觀為中門天子五門雉門亦為中門有兩觀 封禪儀曰泰山東南有山名

日觀雞一鳴時見日始出長三丈秦觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見齊　司馬相如上林賦曰登龍臺掩細柳注張揖曰龍臺觀在豐水西北近渭郭璞曰細柳觀在昆明池南　又曰壓石闗歴封巒過鳷鵲望露寒注張揖曰此四觀建元中作在雲陽宮甘泉山外　揚雄校獵賦曰先置乎白楊之南注服虔曰白楊觀名

原漢宮殿名曰長安有臨仙觀渭橋觀仙人觀霸昌觀蘭池觀平樂觀九華觀豫章觀三章觀昆明觀走馬觀華光觀封巒觀走狗觀天梯觀瑶臺觀㳅渠觀相思觀

長平觀宜春觀華池觀射熊觀迎風觀露寒觀　陸機洛陽地記曰宮中有臨高陵雲宣曲廣望閬風萬世修齡總章聽訟凡九觀皆高十六七丈以雲母著窻裏日曜之煒煒有光輝　增又曰洛陽南宮有承風觀洛陽北宮有增喜觀洛陽城外有宣陽千秋鴻城泉城揚威石樓等觀　晉潘岳關中記曰柘觀虎圈觀昆明觀上閻觀朗池觀走馬觀又陽禄觀堊觀則陽觀陰觀德觀並在上林苑中　原華延儁洛陽記曰洛陽城十八觀

皆施元檻鐵籠疏雲母幌　華山記曰南嶺東巖北面有二小山一山有雙石竪生號曰石門一山石孤崖特秀上有客觀陟之遠者眺千里　增阮勝之揚州記曰揚子縣有揚子宮宮中有玄珠觀　建康宮闕簿曰洛宮中有玄覽觀東汜觀清覽觀高平觀竹松觀見親觀高樂觀凌雲觀章臺觀宣曲觀萬年觀　韋述東京記曰東京紫微宮有一柱觀　蕪史曰宮城門左右垛樓二垛樓登門兩斜廡十二門闕上兩觀　宮殿額名曰

大仙都有曲流觀

觀二

增關尹傳曰尹喜結草為樓精思至道周康王聞拜為大夫以可觀望故號此宅為關令草樓觀即觀之始也

埤史曰周穆王好神仙名尹軌杜仲居終南山尹眞人草樓因號觀由是奉神仙之地皆名曰觀　左傳曰衛侯夢於北宮見人登昆吾之觀　公羊傳曰子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾何僭

哉子家駒曰設兩觀乘大路天子之禮也　原列子曰岱輿山上臺觀皆金玉仙聖飛相來往　史記曰公孫卿謂武帝曰仙人好樓居於是上令長安作飛廉桂觀甘泉則作延壽觀　增三輔黄圖曰武帝起鳷鵲觀神明觀集靈觀陽禄觀　又曰上林有豫章觀武帝造在昆明池中亦曰昆明觀　又曰武帝作迎風觀於甘泉山後加露寒儲胥二觀建元中作石闕封巒鳷鵲觀

原漢書曰甘露二年冬十二月上幸萯陽宫屬玉觀

又曰孝成皇帝元帝太子也生甲觀畫堂　增漢書應劭注曰明帝永平五年至長安迎取飛廉銅馬至上西門外名平樂觀　漢書曰和帝永元十三年帝幸東觀覽書林閱書籍博選藝術之士以充其官　又曰竇章好學有文章與馬融崔瑗同好更相推薦永初中學者稱東觀為老氏藏書室道家蓬萊山太僕鄧康薦章入東觀為校書郎　洛陽宮殿名曰南宮有東觀漢氏圖籍所在有石渠石室延閣廣内蓄之於外府又有御史

掌蘭臺祕書及麒麟天禄二閣藏於内禁桓帝延熹二年始置祕監官秩六百石掌典書籍古令文字考古令同異屬太常　綱目曰靈帝光和五年起百尺觀　蜀志曰李輔為牙門將討破羌虜築平羌觀於秦亭　原魏志曰明帝置崇文觀徵善屬文者以充之　增又曰明帝青龍二年大治洛陽宫築總章觀建翔鳳於其上使八方才人宫女尚書居之引穀水過九龍殿前玉井綺欄水轉百戲　晉載記曰劉曜立太學於長樂宫東

宮簡百姓年二十五以下十三以上五百人選朝賢宿儒明經篤學以教之命起鄴明觀於西宮　輿地志曰石虎起靈臺九殿宮女十有八等又女妓三千為鹵簿皆著紫陽巾蜀錦袴銀縷帶五紋織成靴遊於戲馬觀

晉書張駿傳曰境內漸平使其將楊宣率衆越流沙伐龜茲鄯善於是西域並降鄯善王元孟獻女號曰美人立賓遐觀以處之　又晉書曰孝武帝講孝經於通天觀僕射謝安侍座尚書陸納侍講黃門侍郎謝石吏

部侍郎袁宏執經丹陽尹王緄讀句論者榮之　綱目曰晉孝武帝寧康三年秦置聽訟觀　南史曰明帝泰始六年立總明觀名學士以充之置東觀祭酒一人學士二十人分為儒道文史陰陽五部學言陰陽者遂無其人　渚宮故事曰劉宋臨川王義慶在鎮於羅公洲立觀甚大而惟一柱號一柱觀　北史曰周明帝尚學藝内有崇文之觀外重成均之職握素懐鉛重席解頤之士間出於朝廷員冠方領執經負笈之士著録於京

邑　又曰周武帝建通道觀　會要曰唐永徽二年七月詳定明堂門闕制度三年六月有司奏方垣四門去堂步數准太廟南門仍立四門八觀依太廟别各安三門施元閫四角造三重巍闕　唐書百官志曰御史大夫正百官班序遲明列於兩觀　又曰唐高宗乾封元年兖州置紫雲仙鶴萬歲三觀　綱目曰唐武宗會昌三年築望仙觀於禁中　宋史曰真宗祥符七年詔以祥符門新建觀宜以元符為名　御製資善堂序曰祥

符九年以御製元符觀頌刻石天禧元年與宰相臨幸歷覽觀中丹竈藥金寶器之品　禁扁曰金以幽州為中都汴為南京有西涼觀黄輿觀

觀三

增飛雲　棲霞隋有飛雲觀棲霞觀　凌霄　齊雲魏志明帝作凌霄觀　陳後主令采木湘洲擬造正寢柹至牛渚磯盡沒既而漁人見柹於海上復起齊雲觀國人歌曰齊雲觀寇来無際畔　通天　麗日建康宫闕簿通天觀在縣北東五里一百步舊臺城内　六朝有麗日觀

臨春　望秋北齊有臨春觀望秋觀　青梧　白鶴西京雜記五柞宫有

青梧觀觀前有三梧樹樹下有石麒麟二枚刋其脇為文字是秦始皇墓上物也　南康府城西北有白鶴觀

走馬　射熊並詳漢宮殿名　戲馬　御龍天中記石虎有戲馬觀三十六國有御龍觀

涼風　明月後魏有涼風觀　輿地志齊文忠太子治園圃有明月觀

迎風　憑雲上詳漢宮殿名　玉海後魏有憑雲觀

西涼　東明金史汴京有西涼觀　魏書高祖十五年議改律令於東明觀親折疑獄

望仙　通眞唐武宗紀會昌三年夏作望仙觀於禁中　隋有通眞觀

宣武　崇文晉武帝紀泰始九年十一月丁酉臨宣武觀大閱諸軍　北史周有崇文觀

風涼　露寒後魏書天興三年起風涼觀　下詳漢宮殿名

千秋　萬年上詳陸機洛陽地記　下詳建康宮闕名

常臨聽訟

別創紀勲 晉刑法志光武中興留心庶獄常臨聽訟躬決疑事明帝即位常臨聽訟觀録洛陽諸獄　五代史魏貲彭陽之功別創紀勲之觀

平樂角觝　大壯閱武 西域傳元康二年烏孫元貴靡願復尚漢公主天子自臨平樂觀會匈奴使者外國君長大角觝設樂而遣之　陳紀宣帝太建十一年幸大壯觀閱武

觀四

增望高唐 宋玉賦昔者楚襄王與宋王遊於雲夢之臺望高唐之觀

陳虎旅 西京賦陳虎旅於飛廡正壘壁於上蘭注飛廡上蘭二觀名

馬融三入 晉華嶠曰劉向父子世典史籍馬融博通三入東觀

踵成漢書 曹世叔妻班昭凡固著漢書其八表及天文志未竟而卒和帝

詔就東觀藏書閣踵而成之

讀未見書 後漢書黃香傳元和元年肅宗詔詣東觀讀未見書

起百尺 後漢書靈帝起百尺觀於河梁道

圖形像 又曰高彪除郎中校書東觀後遷黃門令畫彪形像以勸學者

平樂講武 何武傳曰靈帝講武於平樂觀

長樂祖餞 史督幽州百官大會祖餞於長樂觀

始構鳩巢 魏志曰明帝作凌霄觀始構有鳩巢其上侍中高堂隆曰起觀而鳩巢不得久居之象

臨滄分別 輿地志丹陽秣陵新亭隴有遠望樓又名勞勞樓宋改臨滄觀行人送別之所

商飈賜宴 建康宮闕簿齊武帝築商飈觀九日賜宴羣臣

廬山第一 南康府白鶴觀宋為承天觀記云廬山峰巒之奇秀岩壑之怪邃林泉之茂美為江南第一而此觀復為廬山第一

觀五

原詩陳江總侍宴玄武觀詩曰詰曉三春暮新雨百花朝新宮移渡漢天駟動行鑣斾轉蒼龍闕塵飛飲馬橋翠觀迎斜照丹樓望落潮鳥聲雲裏出樹影浪中揺歌吟奉天詠未必待聞韶 增唐崔國輔奉和華清觀應制詩曰天子蕊珠宮樓臺碧落通豫遊皆汗漫高處即崆峒雲物三光裏君臣一氣中道言何所説實歷自無窮 杜甫玉臺觀詩曰浩刧因王造平臺訪古遊彩雲

蕭史駐文字魯恭留宮闕通羣帝乾坤到十洲人傳有
笙鶴時過北山頭　又曰中天積翠玉臺遥上帝高居
絳節朝遂有馮夷來擊鼓始知嬴女善吹簫江光隱見
黿鼉窟石勢參差烏鵲橋更有紅顔生羽翰便應黄髮
老漁樵　王維奉和聖製登降聖觀應制詩曰鳳扆朝
碧落龍圖耀金鏡維岳降二臣戴天臨萬姓山川八校
滿井邑三農竟比戸皆可封誰家不相慶林疎遠村出
野曠寒山靜帝城雲裏深渭水天邊映喜氣含風景頌

聲溢歌詠端拱能任賢彌章聖君聖　元虞集雪巖樓觀詩曰高閣丹青起中天紫翠分窗當太白雪門俯九疑雲伐木山人去吹簫帝子聞塵中歸未得春思轉紛紛　揭傒斯題先天觀圖詩曰聞說先天觀重重絶壁環鳥啼青嶂裏花落白雲間樵子能長嘯居人識大還洞門無處認惟有水潺湲

原賦後漢崔駰大將軍臨洛觀賦曰濵曲洛而立觀營高壤而作廬處崇顯以閒敞超絶鄰而特居列阿閣以

璟匝表高臺而起樓步輦道以周流臨軒檻以觀魚於是迎夏之首末春之垂桃枝夭夭楊柳猗猗旣乃日垂西陽中曜内光弛銜縱策逸如奔飈　李尤平樂觀賦曰乃設平樂之顯觀章祕瑋之奇珍習禁武以講捷厥不羈之遐鄰徒觀平樂之制鬱崔嵬以離婁赫巖巖其崟嶺紛電影以盤紆彌平原之博敞處金商之維陬大厦累而鱗次承岧嶤之翠樓過洞房之轉闥歷金環之華鋪南切洛濵北陵倉山龜池泱漭果林榛榛天馬沛

文鬣尾布分爾乃太和隆平萬國肅清殊方重譯絶域
造庭四表交會抱珍遠并雜遝歸誼集於春正翫屈竒
之神怪顯逸才之捷武百僚於時各命所主方曲既設
秘戲連叙逍遥俯仰節以鞀鼓戲車高橦馳騁百馬連
翩九仞離合上下或以馳騁覆車顛倒烏獲扛鼎千鈞
若羽吞刃吐火燕躍鳥跱陵高履索踴躍旋舞飛丸跳
劒沸渭回擾巴渝隈一踰肩相受有仙駕雀其形蚴蚪
騎驢馳射狐兔驚走侏儒巨人戲謔為耦禽鹿六駮白

象朱首魚龍曼延嵔㠑山阜龜螭蟾蜍挈琴鼓缶　又東觀賦曰敷華實於雍堂集幹質於東觀東觀之藝孽孽洋洋上承重閣下屬周廊步西蕃以徙倚好緑樹之成行歷東崖之敞座庇蔽芾之甘棠前望雲臺後匝德陽道無隱而不顯書無闕而不陳覽三代而采宜包郁郁之周文　魏曹植遊觀賦曰静閒居而無事將遊目以自娱登北觀而啟路涉雲路之飛除從熊羆之武士荷長戟而先驅罷若雲歸會如霧聚車不及迴塵不獲

舉奮袂成風揮汗如雨　又臨觀賦曰登高墉兮望四澤臨長流兮送遠客春風暢兮氣通靈草含幹兮木交莖丘陵窟兮松柏青南園薆兮果戴榮樂時物之逸豫悲予志之長違歎東山以遡勤歌式微以詠歸進無路以効公退無隱以營私俯無鱗以遊遁仰無翼以翻飛

原銘後漢李尤東觀銘曰周氏舊區皇漢實循房闥内布疏綺外陳升降三除貫啟七門是謂東觀書籍林林列侯弘雅治掌藝文

增箴後漢崔子玉東觀箴曰洋洋東觀古之史官左書君行右記其言辛尹顧訪文武明宣倚相見寶荆國以安

闕一

原廣雅曰象魏闕也　增爾雅曰觀謂之闕　原釋名曰闕闕也在門兩傍中央闕然為道也　增古今注曰闕觀也古者每門樹兩觀宇其前所以標表宮門也其上可居登之則可遠觀人臣至此則思其所闕其上皆

丹堊土其下皆畫雲氣仙靈奇禽怪獸以示四方蒼龍白虎朱雀玄武並畫其形　說卦傳曰艮為門闕　易注曰治之見於象者為治象書治象之法者為象魏兩觀之垂治象者為魏闕　原周官曰太宰以正月懸治法於象魏　增百官志曰公車令一人掌宮南闕門凡吏民上章四方貢獻及徵詣公車者　原史記曰建章宮東鳳闕高二十丈　增漢書曰牂牁郡有桂蒲闕　原三輔舊事曰未央宮東有蒼龍闕北有玄武闕　增

廟記曰嶕嶢闕在圓闕門外三百步所謂閶闔之外别風嶕嶢是也　三秦記曰柏梁臺有銅鳳因名鳳闕

原闕中記曰未央宫東有青龍闕北有玄武闕漢書所謂北闕者也建章宫圓闕臨北道鳳在上故曰鳳闕也

閶闔門外東有折風闕一名朗風闕　增洛陽故宫名曰有朱雀白虎蒼龍闕北闕南宫闕也東觀記曰北闕

鐵柱門即斯闕也今閶闔門外夾建巨闕以應天宿門前水南道右置登聞鼓以納諫　西京記曰東都城有

閶闔闕在映日堂東隔城之上闕北及南皆有觀象臺女史仰觀之所　攬轡集曰宮闕門戶純用青琉璃瓦

輟耕録曰宮城正南崇天門兩斜廡十二闕

仙闕附

原史記曰蓬萊方丈瀛洲此三山在海中諸仙人不死藥皆在焉黄金銀為闕　增拾遺記曰崑崙山第九層山形漸小下有芝田蕙圃皆數百頃羣仙種耨焉傍有瑶臺各廣千步皆五色玉為臺基最下層有流精闕直

上四千丈東有風雲雨師闕　原神異經曰東南有石井其方百丈上有二石闕俠東南面上有蹲熊有榜著穴題曰地戸　又曰東北大荒中有金闕髙百丈上有明月珠徑三寸光照千里中有金階西北入兩闕中名天門　十洲記曰崑崙山有水精闕

闕二

增左傳曰莊公二十一年鄭伯享王於闕西辟　原又曰哀公三年司鐸火踰公宫季桓子至命藏象魏曰舊

章不可忘象魏門闕也法令懸之故謂其書為象魏也 列女傳曰衛靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔至闕而止過闕復有聲公問夫人曰知此為誰夫人曰此蘧伯玉也公曰何以知之夫人曰妾聞禮下公門式路馬今蘧伯玉衛之賢大夫也敬於事上必不闇昧廢禮是以知之公使人視之果伯玉也 禮記曰昔仲尼與於蜡賔事畢出遊於觀之上喟然而歎仲尼之歎蓋歎魯也鄭注觀闕也 增史記曰秦孝公築冀闕臨渭水上在咸陽西四十里 又曰東

海郡朐縣始皇立石海上以為東闕　又曰高祖八年蕭何造未央宮立東闕北闕　注云未央宮殿雖南面而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車司馬門在焉是則以北闕為正門而又有東門東闕至於西門無門闕蓋何初立未央宮以厭勝之術理宜然也　原應劭漢宮儀曰高祖既登帝位鮦陽固始細陽歲遣雞鳴歌士常謳於闕下　漢宮典職曰偃師去宮三十五里望朱雀闕其上鬱樸與天連　增三輔舊事曰建章東起別風闕乘高以望遠又於宮門北起圓闕上有銅鳳凰　廟記曰鳳凰闕漢武帝造高七十

丈五尺一名别風闕　原魏志曰明帝作淩霄闕　蜀
志曰譙周嘗問杜瓊曰昔周徵君羣以爲當塗者魏也
其義何也瓊荅曰魏闕名也當塗言高聖人取類言爾
王隱晉書曰漢末博士燉煌侯瑾善内學語弟子曰
凉州城西有泉水當竭當有雙闕起於上魏嘉平中武
威太守起學舍築闕於此　增又曰孫氏無闕大晉南
都亦不暇立門闕遂廢　原山謙之丹陽記曰大興中
議者皆言漢司徒許彧墓闕可徙施之王茂弘弗欲後

陪乘出宣陽門南望牛頭山兩峰曰天闕也豈煩改作
帝然之　增宋書曰孝武大明七年博望梁山立雙闕
南史曰天監七年作神龍仁獸闕於端門大司馬門
外詔曰昔晉氏青蓋日不暇給而兩觀莫築懸法無所
令禮盛化光役務簡便可營建象闕以表舊章於是選
匠量功鐫石為闕窮極壯麗冠絕古今奇禽異羽莫不
畢備　又曰武帝雅好辭賦獻文章於南闕者相望奉
勅與陸倕等各製新闕銘　唐書曰貞觀二十年司空

玄齡及將作大匠立德大營北闕　金史曰泰和六年詔建昭烈武成王廟於闕之右　金圖經曰金主亮徙汴築巨闕於南城之南曰太廟標曰衍慶之宮　元史曰世祖十一年正月朔宮闕告成帝始御正殿受皇太子諸王百官朝賀

仙闕附

增水經曰昔大禹鑿以通水兩山相對望之若闕伊水歷其間北流故謂之伊闕陸機云洛有四闕斯其一焉

東巖西嶺並鐫石開軒髙甍架峰西側靈巖下泉流東注入於伊水　十洲記曰崑崙山有三角一正東有墉城金臺玉樓相鮮有流精之闕西王母所治也　又曰崑崙山上有金臺玉闕亦元氣之所合天帝之居住處

原瀨鄉記曰老子廟前有兩石闕大闕髙九尺八寸下三重石墉闕邊各有子闕　鄧德明南康記曰南康縣歸義山去縣七百里下有石城髙數丈遠望嵯峨靈闕騰空故老謂之神闕　增類書曰謝自然欲求師或

謂蓬萊去弱水三十萬里不可到天台有司馬子微身居赤城名在鳳闕

闕三

增白虎　蒼龍（並詳洛陽故宮記）　青龍　朱雀（上詳闕中記下詳洛陽故宮記）　百常　雙立（七命表以百常之闕圜以萬雉之墉魯靈光殿賦崇墉岡連以嶺屬朱闕巖巖以雙立）　王母治　天帝居（並詳十洲三島記）　樓金爵

建銅鳳（西都賦設璧門之鳳闕上觚稜而棲金　下詳三輔舊事）　布憲　達聰（陸倕石闕銘云經禮垂布憲之文　傅毅反都賦因龍門以暢化開伊闕以達聰）　流雲霱　元

氣合顔延年直東宮詩流雲靄青闕皓日鑒丹宮　下詳十洲三島記　晨霞弄曙色分元稹長安道詩晨霞出沒弄丹闕　權德輿早朝寄所知詩曙色漸分雙闕下　龍車峻輦路移鄭愔早朝詩瑞闕龍車峻　郭汭温泉宮即事詩輦路移雙闕

闕四

原心在魏闕文子曰老子云身處江海之上心在魏闕之下　增貝闕楚辭曰魚鱗屋兮龍堂紫貝闕兮珠宮　華闕西都賦曰樹中天之華闕豐冠山之朱堂　熛闕甘泉賦曰左欃槍而右玄冥兮前熛闕而後應門　長安雙闕古歌云長安城西有雙闕上有雙銅雀一鳴五穀生再鳴五穀熟

闕五

原詩陳江總詠雙闕詩曰象闕連馳道天宇照方疏刻鳳樓清漢圖龍入紫虛屢逢膏露灑幾遇祥煙初競言百尺麗寧方萬丈餘　增唐蔣防蕃臣戀魏闕詩曰剖竹隨皇命分憂鎮大蕃恩波懷魏闕獻納望天閽政奉南風順心依北極尊夢魂通玉陛動息寄朱軒直以蒸黎念思陳政化源如何子牟意今古道斯存　包何闕下芙蓉詩曰一人理國政昇平萬里呈祥頌聖明天上

河從闕下過江南花向殿前生慶雲垂蔭開難落湛露為珠滿不傾更對樂懸張箕簴歌工欲奏採蓮聲　鄭谷闕下春日詩曰建昌宮殿紫雲飄春漏遲遲下絳霄綺陌暖風嘶去馬粉廊初日照趨朝花經宿雨香難捨鶯在豪家語更嬌秦楚年年有離別揮鞭拂袖灞陵橋

明蔡羽過闕詩曰虎闕沈沈列校屯龍池滚滚湧泉温燈前御柳迎春舞雪後宫鶯近午喧盡道紫霞隨玉輦遥瞻仙旆下彤軒萬年枝傍長生殿重海歌中祝至

尊　鄭琰春曉望闕詩曰魚藻門前曉角殘日斜鳷鵲露華溥金輿欲動宣宫使銀鎖初開擁侍官遼左羽書東海沸秦京烽火隴雲寒漢庭何日無封事不許書生策治安　高啟晚登南岡望都邑宫闕詩曰落日登高望帝畿龍蟠山下見龍飛雲霄雙闕開黄道煙樹三宫接翠微沙苑馬閒秋獵罷天街車闘晚朝歸明朝欲獻昇平頌還逐仙班入瑣闈　又曰秦金不厭氣佳哉紫蓋黄旂此日開殘雪已消鳷鵲觀浮雲不隱鳳凰臺山

如雒下層層出江自巴中渺渺来六代衣冠總塵土幸逢昌運莫興哀　又闕下候朝詩日月明立傍御溝橋半啟宮門未放朝騶吏忽傳丞相至火城如晝曉寒銷原賦魏繁欽建章鳳闕賦曰築雙鳳之崇闕表大路以遐通上規圜以穹隆下矩折而繩直長楹森以駢停修桷揭以舒翼象玄圃之層樓肖華蓋之麗天當蒸暑之暖赫步北楹而周旋鷦鵬振而不及豈歸雁之能翔抗神鳳以甄甍似虞庭之鏘鏘櫨六翮以撫跱俟高風之

清凉華鍾金猷列在南廷嘉樹蓊蔆奇鳥哀鳴臺榭臨
池萬種千名周櫩輦道屈繞紆縈
原銘後漢李尤闕銘曰皇上尊嚴萬姓載依國都攸處
建設端闈表樹兩觀雙闕巍巍　梁陸倕石闕銘曰昔
舜格文祖禹至神宗周變商俗湯黜夏政雖革命殊乎
因襲揖讓異於干戈而晷緯冥合天人啟基克明克俊
大庇生民其揆一也在齊之季昏虐君臨威侮五行怠
棄三正踏地無歸瞻烏靡託我皇帝拯之乃操斗極把

鈞陳翼百神禔萬福指麾而四海隆平下車而天下大
定以為象闕之制其來已遠春秋設舊章之教經禮垂
布憲之文戴記顯遊觀之言周史書樹闕之夢北荒明
月西極流精海岳黃金河廷紫貝蒼龍玄武之制銅雀
鐵鳳之下或以聽窮省寃或以布治懸法或表正王居
或光崇帝里晉氏寢弱宋歷威夷禮經舊典寂寥無記
鴻規盛烈堙沒罕稱乃假雙闕於牛頭託遠圖於博望
有欺耳目無補憲章惟帝建國正位辨方周營洛涘漢

啟岐梁居因業盛文以化光爰有象闕是惟舊章青蓋南洎黃旗東指懸法無聞藏書不紀大人造物龍德休否建此百常興兹雙起偉哉偃蹇壯矣巍巍傍映重疊上連翠微布教方顯挾日初暉懸書有附委篋如歸原表梁沈約上建闕表曰恭惟哲后舊章必修眇矚前王復古為貴伏惟陛下欣咨故實率由令典昔王有晉經創江左邦訓莫釐遠圖多缺萬雉之外兩觀弗興空指南峰懸法無所世歷三代年將二百非所以經世成

務垂業後昆天德圓應憲章自遠宜詔近人建玆象闕俯藉愛禮之心以申子來之願式表端闈儀型萬國使觀風而至復聞正歲之典遐想之士少寄懷古之曰

禁衛一

增周禮曰閽寺掌王宮中門之禁注王有五門　又曰閽人掌守王之宮門以時啟閉　又曰宮正以時比官府次舍注諸居守舍以諸伎直廬也　後漢書曰衛尉掌宮門屯兵宮衛士於垣下為區廬區廬令伏宿屋也　又曰虎賁中郎將比二

千石本注曰主虎賁宿衛　又曰凡居宫中者皆有口籍於門之所屬宫名兩字為鐵印文符案省符乃納之

漢官儀曰公車司馬掌殿門司馬夜徼巡宫中及闕下凡徼名皆總領之令秩六百石注聘賢才達奏章　唐書曰司門郎中員外各一人掌門闕出入之籍凡有名者降墨勅勘銅木然後入監尉　元史曰世祖至元二十八年建宫城南面周廬以居宿衛之士　又元貞二年各城門以蒙古軍列衛及周橋南置戍樓以警昏旦　又

日至治元年東内皇城建宿衛屋居二十五楹命五衛内摘軍二百五十人居之以備禁衛　儀衛志曰承天門内則左右衛挾門隊列東西廊下外則左右驍尉挾門隊列東西廊下天子升黄路黄門侍郎請發鑾駕動警蹕鼓傳音駕出承天門　又曰百官就文武列於兩觀監察御史立於東西朝堂甎道以莅之平時傳點畢内開門監察御史領百官入夾階監門校尉執門籍曰唱籍序班於通乾觀象門南入宣政門朝堂置左右引

駕三衛六十人　明武宗實録曰舊制皇城外紅舖七十二座舖設官軍十人夜巡銅鈴七十八長安門初更遣軍人一一摇振環城廵警歴西安東安北安三門俱會長安左門而止每十鈴以兵部火牌一面後復造木牌五十六面付五門騐發鈴収鈴之數　六典曰城門郎掌京城皇城宫殿諸門之節奉其管鑰而出納之

師古曰衛侯有八屯司馬主衛士徼廵宿衛每面各二司馬秩比二千石故謂公門外為司馬門　北轅集曰

金殿門外衛士三百人分兩傍立盡戴金花帽錦袍宣政門外直至外廊皆甲士青緍甲居左旗執黄龍紅緍甲居右旗執紅龍

禁衛二

原戰國策曰趙左師觸龍言於太后曰臣賤息舒祺最少願補黒衣之闕以衛王宫　史記曰楚穆王使潘崇掌環列之尹宫衛之官列兵而環王宫也　增又曰秦法羣臣侍殿上者無得持尺寸之兵諸郎中執兵皆陳

殿下非有詔名不得上　又曰秦始皇時置酒而天雨陛楯者皆沍寒優旃見而哀之謂之曰汝欲休乎陛楯者皆曰幸甚旃曰我即呼汝疾應居頃之殿上上壽呼萬歲旃臨檻大呼曰陛楯郎郎曰諾優旃曰汝雖長幸雨立我雖短幸休居於是始皇使陛楯者得半相代

又曰皇帝入未央宫有謁者十人持戟衞端門　漢書曰霍光自上官謀後出入自愼引見言事者先露索然後名見蕭望之不肯　又曰嚴延年為御史大夫劾大

司農田延年持兵干屬車大司農自訟不干事下御史中丞譴責延年何不移書宮門禁止大司農而令得出入宮門於是覆劾延年闌內罪人法死注故事有所劾奏并移宮門禁止不得入　又曰元帝令從官給事司馬門中者得為大父母父母兄弟通籍注云從官者虎賁羽林太官醫官也　又曰石顯欲取信於上嘗使諸公先奏恐漏盡宮門閉請名吏開門上許之顯故投夜還稱詔開門入後果有上書言顯專命矯制夜開門天子笑以書示顯顯因訟曰陛下過任小

臣羣下無不嫉妒事類此非一後有譖顯者不信也

唐書曰叚志玄與宇文士及勒兵衛章武門太宗夜使至二將軍士及披戸納使志玄拒之使者示詔曰夜不能辨太宗歎曰真將軍周亞夫何以加　又曰太宗勤勞庶政其司門式曰無門籍者有急奏令監司與仗家引對不得闗礙防壅蔽也

禁衛三

原爪牙　管鍵詩祈父予王之爪牙胡轉予于卹靡所止居　周禮司門掌授管鍵以啟閉國

門列兵索客上詳序事左傳閉門而索客謂搜索奸人也掌屯兵比次舍上詳漢書下詳周禮申警露索申宮警備注申敕宮中令備也下詳序事除籍宿衛上詳序事子虛賦幸得宿衛十年有餘時從出遊遊於後園八次七兵周禮夕擊欜而比授八次次主宿衛廬也文選周廬千列衛尉七兵設在蘭錡閽寺閽人閽寺掌王宮中門之禁注王有五門掌守王之宮門以時啟閉閽者禮曰守門之賤者也古者不使刑人守門干棷周衛行夜出入周衛之中環衛警衛為郎失闌令妻止宿王嘉字翁仲為郎坐戶殿門失闌免注云戶止也時有闌入而嘉失之不執也下詳序事晝巡夜警設服離衛晝三巡夜

三鼙鼙古刀反擊守鼓　楚公子圍設服離衛注設服離衛陳守衛也　從官令通籍

太子不下車上詳序事　太子梁王至司馬門不下車張釋之為公車令追止劾不敬　補

黑衣之闕　厥承明之廬漢武賜嚴助書　限以內外不可踰

也　察其出入何莫由斯　增應門擊柝　鼓人上堂

後漢書薛君韓詩章句人君退朝入於私宮后妃御見有度應門擊柝　鼓人上堂退返宴處體安志明

畫虎　持戟地官志虎門路寢門也王視朝畫虎以明勇猛　周勃傳皇帝入未央宮有謁者十

人持戟衛端門　掌籍　挾隊百官志司門郎中掌門闕出入之籍　下詳儀衛志　候

晨昏　奉管鑰六典京城皇城宮殿諸門候其晨昏擊鼓之節而啟閉之　又城門郎掌京城

皇城宮殿諸門之節奉其管鑰而出納之開則先外而後内闔則先内而後外所以重宮禁尊皇后也

重宮禁 尊皇后上詳 先酉後戌 後申先子六典凡皇城宮城闔門之鑰先酉而出後戌而入開門之鑰後丑而出夜盡而入又京城闔門之鑰後申而出先子而入開門之鑰後子而出先卯而入蓋非其時而命啟閉則諸閤覆奏奉旨合符而開闔之

介胄執鉞 披戸納使儀衛志太和中有司奏命將征討有大功獻馘俘兵部尚書介胄執鉞於旌門中下詳序事

掌開闔 防壅蔽百官志門下省城門郎四人掌京城宮殿諸門開闔之節武德五年置門僕八百人番上送管鑰 顔眞卿傳太宗勤勞庶政其司門式曰無門籍者有急奏令監司與仗家引對不得關礙防壅蔽也

保氏守闈 郎中執兵地官司氏守中門保氏守

王闕門下詳序事　銅魚　墨勑　鐵印　文符俱詳序事　書題時刻　夜題更籌會要景雲二年勑南衙北門及諸門進狀及降墨勑皆晝題時刻夜題更籌

拒闕不納　置酒引見上詳序事　東方朔上書令待詔公車武帝置酒宣室引見董君朔陛戟殿下辟而前上更置酒北宮引董君從東司馬門入司馬門更名東郊門以偃從此入門交會於內

優旃呼陛楯　王僚侍長鈹上詳序事　專諸傳王僚使兵陳自宮至光之門戶階陛左右皆王僚之親戚也夾立侍皆持長鈹

黃綾紅絹　花帽錦袍王海絡與中更定其制入禁衛黃綾八角殿門黃絹方宮門黃絹圓皇城門黃絹長三年更宮門號以緋紅絹方皇城門以緋紅絹圓　下詳北轅集

依杖　散手北轅集外廊皆銀槍左掖門入

皆金槍人依一柱以立凡門屋皆青隊執弓矢人數各有差　攬轡集宣明門内庭中立衛士二百許人貼金鳳雙幞頭團花紅錦衫散手立

循簷各列　周廬宿衛攬轡集入至仁和殿閤下有甲士東西御廊循簷各列東立者紅茸甲金纏竿槍黄旗畫青龍西立者碧茸甲金纏竿槍白旗畫黄龍至殿下皆然惟立於門下者錦袍弓矢殿兩階雜列　下詳元史

警昏旦　備禁衛

元史　校尉執籍　宰相下馬上詳儀衛志　震澤長語唐宋禁中亦許乘馬明制自兩長安門東西華門下馬步趨雖宰相重臣亦然

禁衛四

增詩元楊載送林季羽入京宿衛詩曰青雲自致身磊

落見斯人卷衮辭蒼麓垂纓侍紫宸漏殘珠閣曉香暖玉爐春儻厭承明事歸來衣錦新

馳道附

原太子絶　武帝為太子詔急名太子太子出龍樓門不敢絶馳道西至直城門得絶乃度上遲之具狀對上悦後乃著令令太子得絶馳道

丞相行　鮑宣為司隷校尉比司直丞相孔光四時幸園陵官屬以令行馳道中宣出逢之使吏鉤止丞相掾沒入其車推辱宰相事下御史中丞至司隷官欲捕從事閉門不納宣坐距閉使者無人臣禮大不敬

沒車馬　翟方進遷丞相司直從上甘泉行馳道中司隷校尉陳慶劾奏沒入車馬

坐主守　魏曹植嘗乘車馬行馳道中開司馬門出太祖怒公車令

坐死由是重諸侯科禁

增青松　金椎 賈山曰秦馳道之麗道廣五十步三丈而植厚築其外隱以金椎樹以青松

公主被呵　家使屬吏 江充逢館陶長公主行馳道中呵問後從上甘泉逢太子家使乘車馬行馳道中充以屬吏

扶風先治道　京兆坐發民 王訢守右扶風武帝過宮館馳道修治供帳辦黃霸守京兆尹坐發民治馳道不先以聞

左入　右出 陸機洛陽記宮門及城中大道皆分作三中央御道兩邊築土墻高四尺餘外分之惟公卿尚書章服道從中道凡人皆行左右左入右出夾道種楡槐

飛甍　植柳 謝玄暉鼓吹曲飛甍夾馳道垂楊蔭御溝　隋大業元年發淮南民十餘萬開邗溝自山陽至揚子江渠廣四十步傍皆築御道植以柳

楡槐夾　琉璃覆 上詳前陸機洛陽記　攬轡集門中馳道甚闊

兩傍有溝上植柳廊檐皆覆以青琉璃瓦

輦下建宅　門外植柳

宋開寶九年詔於朱雀門外馳道之右建大第甲於輦下既成名曰禮賢以待錢俶　金史地理志大定四年命於都門外夾道從行植柳各百里

闢道　達衢

元史本傳田忠良奏曰太廟前馳道非禮也即勅中書闢道　又曰門外馳道達齊化門通衢

御定淵鑑類函卷三百四十三